

الأخلاق والأوصاف

مباحث في الفرائد والحديث ، الأفعال والديانة ، الأفعال والعبادات
الدنيا والآخرة ، الخير والواجب ، الواجبات الشخصية ، الواجبات
العائلية ، الواجبات الاجتماعية ، الواجبات المدنية ، سنن أبيه وعمه

للاستاذ

الشيخ عبد القادر المغربي

القاهرة

١٣٤٤

الخلافة والواجب

للاستاذ

الشيخ عبد القادر المغربي

الطبعة

١٣٤٤

(حقوق الطبع محفوظة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك اللهم يا من خفيت عن الأبصار بقديم ذاتك ، وتجلت للبصائر
 بجليل صفاتك * كما نحمدك على أن أقت لنا من دلائل توحيدك حُجَجًا يَتَنَات ،
 ونصبت لنا من باهر تدبيرك في خلقك آياتٍ محكمات * ونصلي ونسلم على
 سيدنا محمد القائل : « إِنَّمَا بُعِثُ لَأَتَمِّ مَكْلَمِ الْأَخْلَاقِ » ، وعلى آله
 وأصحابه الذين أوتوا من معادن الشيم ومناقب الكرم أنفُسَ الْأَعْلَاقِ
 أما بعد فإن مَنْ نظر في الدبابة الإسلامية ، وتأمل في مقاصدها وأسرار
 تعاليمها ، وجدها ترمي إلى غرضٍ واحد تقريباً : هو توفير الكمال النفسي
 للإنسان ، وتيسير أسباب السعادتَيْن - الدنيوية والأخروية - عليه ، وتمهيد
 طُرُقِ التَّكْمُلِ الاجتماعي والسياسي بين يديه . وقد قال الحكماء - وعلماء الاجتماع :
 إن اعتدال الأخلاق في الإنسان قد يكون وحده السبب في سعادته ، وتحسين
 حال اجتماعه : فالإنسان بأخلاقه الفاضلة ، وآدابه الرفيعة ، يمكنه أن يعيش في
 هذه الحياة الدنيا مطمئناً ، هادئاً . النفس ، حسن التصرف في الأمور . فيكون
 سعيداً ، مهما تَقَمَّه من مطالب الحياة الأخرى : كالجمال والنسب ، والبنين
 والرتب . وإذا ساءت أخلاقه ، وارتكست طباعه ، عاش تعسفاً ، قلق النفس .
 منغص العيش ، مهما أوتي من الحطام ، ورزق من مظاهر الماء ورفعته السماء .
 وما قاله الفلاسفة والحكماء قرره الإسلام في أول ما قرر من تعاليمه السامية ،
 وأصوله العامة . ويكفي شاهداً على ذلك الحديث الذي خرج به البخاري في
 كتاب الآداب واليهيقي في التَّعَبُّ وهو قوله صلى الله عليه وآله : « إِنَّمَا بُعِثُ

لا تَمَّ مَكْرَمَ الْأَخْلَاقِ « قد جعل مَكْرَمَ الْأَخْلَاقِ ، ومحاسن الخصال ؛ الغاية من بعثه الشريعة . وقد أقسم تعالى في كتابه على أن لا سعادة الا بحسن الأخلاق مذ قال : « وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ : إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ، وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ » أقسم تعالى على أن كل فرد من أفراد البشر في خسر وضلال . ثم استثنى منهم من اتصف بهذه الأخلاق العالية : (١) الإيمان والثقة به تعالى ، (٢) العمل الصالح ، (٣) التعاون على نصرة الحق ، (٤) التعاون على الاستسكاك بعروة الصبر . ولعمري إن من اتصف بمثل هذه الأخلاق الفاضلة كان جديراً بالسعادة والمناجاة . حقيقةً بأن لا يكون ذا خسارٍ وشقاء

وهنا أمر يحسن التفطن له : ذلك ان هذه السورة على قصرها تَضَمَّتْ أربعة أمور هي أمهات الأخلاق الفاضلة . فإذا لم تكن المراد من (الأعمال الصالحة) الا ممارسة الطاعات والعبادات البدنية كانت هذه الطاعات بمثابة رُبع الدين أو ربع الوسائل المؤدية الى السعادة . وتكون البقية وهي (الإيمان) و (الحق) و (الصبر) ثلاثة الأرباع الأخرى

ومن مواضع العجب أن المكتبة الاسلامية - على وفرة ماحوتها من الكتب والأسفار المؤلفة في الفنون المختلفة - لم يكن فيها من المؤلفات المترجمة للأخلاق ، الحاضرة على الآداب ، الرغبة في الفضائل ؛ بمقدار الربع فضلاً عن أن يكون بمقدار الثلثة الأرباع باعتبار النسبة الملاحظة في السورة المذكورة . وإذا تساءلنا عن كتب الأخلاق المتداولة بيننا اليوم لم نكد نعد منها سوى كتاب (تهذيب الأخلاق) لابن مسكويه . ز (أدب الدنيا والدين) للهاوردي و (الجزء الرابع) من احياء الأيام الغزالي . وليس لك أن نحتج عليّ بكتب السادة الصوفية التي أناروا فيها السبيل الى أعماق قلب الانسان ومطامير نفسه فعرفوا أسرارها وبلوا

أخبارها لأنني أقول: إن هذه الكتب إنما ألقت بلسان اصطلاحى لا يفهمه إلا طبقة خاصة من الأمة وهم السادة الصوفية رضي الله عنهم . بل إن الكتب الثلاثة التي ذكرناها هي نفسها لا يكاد يفهمها أو يستفيد منها الا افراد قلائل أيضا . وكتاب (ابن مسكويه) احتذى فيه مثال الحكماء والفلاسفة وسلك طرائقهم في البيان والشرح . وما لنا ولما قاله أولئك الحكماء الأقدمون ، وهذا قراءتنا ، وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم تضمننا من روائع الحكم وجوامع الكلم في الفضائل والآداب ، والحث على مكارم الأخلاق ما يند القائلين ، ونفى بحاجة المحتاجين . وكل ما نريد اليوم كتب أخلاقية يستعين بها المعلمون والآباء وجميع المتصدين لإرشاد العامة ، ولتربية الطلاب والناشئين . فإن الكتب التي ألقت لهذا الغرض لم نكدر نراها : فهي إما قديمة مخبوءة في مكاتب مصر والاستانة وعواصم أوروبا ، وإما حديثة غير وافية بغرض أمتنا العربية التي شعرت بمبلغ الحاجة الى تهذيب أخلاق ناشئها على مبدأ ديني قويم مراعى فيه تغيرات الأزمان ، وتطورات أحوال العمران .

شافهني بهذا كله ووصف لي مبلغ الحاجة اليه (السيد ساطع الحمصرى) وزير المعارف العامة في حكومة (سورية) سابقا ورغب إلى أن أضع كتابا مدرسيا في تهذيب أخلاق الناشئة الاسلامية يجمع بين حاجة المربي والمعلم : فيستعينان به على ما هم بهدده من تربية الاحداث ، وتكوين أخلاقهم ، وتهيؤ طباغهم . وفائدة المتعلم : فيجد فيه كلمات جامعة ، وأقوالا في الحكم والآداب رائعة . تكون عوناً له - اذا راعاها - على تهذيب نفسه وتهيؤ مملكته . وأن أقصر فيه - من المنقول والمأثور - على اقتباس ما ورد في الكتاب السماوي ، والحديث النبوي . اللهم الا ما جاء عَرَضاً من أقوال الحكماء : مما يلتحم معناه

مع معنى الآية والحديث . وأن أفرغ ذلك كله في أسلوب سهل المأخذ قريب
التناول . وأعلق عليه - من الشرح والتفسير - ما استدعيه الحاجة ، ويتطلبه
ذهن المطالع

هذا ما أشار به الفاضل المشار اليه علي ، ورسم خطته بين يدي . فحصلت
فكرته ولَبَّيتْ دعونه . وسلكت في العمل النهج الذي أشرعته ، محتذياً
المثال الذي رَسَمَهُ ووضعه . وأنت ترى أن معظم الفضل في هذا التأليف
إنما يرجع الى حضرته ، وإذا كنتُ أَسْتَحِقُّ عليه هَرِيظاً أو ثناءً وجب أن
يكون من حُصْنِهِ .

وقد رأينا أن قدّم بين أيدي أبواب الكتاب (مقدمة) تأتي فيها على
مباحث في القرآن والحديث : ترسمُ المطالع يانا ، وزيد رسوخا وإيماناً . والله
نسأل أن يجعل عملنا مقبولاً لديه ، كما يجعل رغبنا مصروفاً اليه ، واتكأنا
مقصوراً عليه

المِيتَةُ

مباحث في القرآن

﴿القرآن﴾ في اللغة العربية معناه القراءة . وفي اصطلاح الشرع اسم لما بين دفءي الصحف من كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم والفرق بين القرآن والحديث أن القرآن كلام الله ووحيه الى نبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ الى الأمة بطريق التواتر . ومن ثم يخرج جاحده عن الملة . وأما الحديث فكلام النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ الى الأمة بالطرق المختلفة : منها القوي ومنها الضعيف . ولا يخرج جاحده عن الملة ولو كان متواتراً

كيفية ترتيب آيات القرآن وسوره

كانت آيات القرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجزئاً متفرقة بحسب الوقائع وعند سنوح المناسبات والبواغث . فكان صلى الله عليه وسلم يلتقي الصحابة آية آية : وكلما تألفت سورة من تلك الآيات تميزت باسمها وبسملتها . وكلما أنزلت آية جديدة أمرهم بعضها الى أخواتها ، وأرشدهم الى مكانها من السور . وهكذا كانت تألف سور القرآن ، وتنظم آياته ؛ حتى تم وكل في نحو عشرين سنة

مفظ القرآن وكنائبه

لم تتوفر أمة على حفظ كتابها السماوي كما توفر المسلمون على حفظ كتابهم : فكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظونه في الصدور ، كما يحفظونه في السطور . وكان كُتَّابُه في السطور فضلاء الصحابة منهم أمير المؤمنين سيدنا علي

وزيد بن ثابت وعامر بن فهيرة وغيرهم . ولم تكن القراطين معروفة في عهدهم : فكانوا يكتبونه في الجلود ، وجرد النخل ، وصفيح الحجارة ، وعريض العظام وأما حفظه في الصدور فكثيرون أيضا : منهم عثمان وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأهل الصفّة

تعليم القرّاء وتلقينه

كلّ قرءاء الصحابة حين الاستخفاء بالاسلام يتردّدون سرّا على البيت الذي يسلم أهلهم فيعلمونهم آيات الوحي مدارساً . ثم لما هاجر المسلمون الى المدينة ، وانتشر الاسلام في القبائل ، جعل القرّاء ينسأون اليهم ، فيطمّونهم القرآن . فاذا تعلّمه بعضهم كفّوه أن يعلم سائرهم . ثم يشخصون الى قبيلة أخرى فيطمّون أهلها . وهكذا كلّ شأن القرّاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتشار الاسلام . وكان عمر رضي الله عنه يرسل الى القبائل فارثاً فيستعرضهم قبيلة قبيلة ، ثم يعاقب كلّ من لم يحفظ شيئاً من القرآن . وكان أبو الدرداء إذا صلى الصبح في جامع بني أمية بدمشق اجتمع الناس للقراءة عليه : فكان يصفّهم عشرة عشرة ، ويجعل على كل عشرة عرفاء ، ويقف هو في المحراب يرُمّهم يَمَنَةً ويسرّة . فاذا غلط أحد المتعلمين رجع الى عريفه ، فاذا غلط عريفه رجع الى أبي الدرداء فصحّح له غلطه . وقد أحصى أبو الدرداء يوماً تلاذذته هؤلاء فبلغوا أكثر من ألف وسبعمائة

المجمع الاول للقرّاء

مات صلى الله عليه وسلم وانقرآن محفوظ في صدور الرجال ، أو مكتوب في الجلود والصفائح . فلما تفرّق الصحابة في البلاد للكسب والجهاد خيف على القرآن أن يضيع : فقد قتل من قرّاء الصحابة في حرب اليمامة وحدها نحو

سبعائة قارىء . فاهتم المسلمون للأمر ، وراجع عمرُ أبا بكر بلازم جمعه . فتوقف
أولاً ثم شرح الله صدره له فجمع تلك الرقوق والمصاحح المتفرقة عند الصحابة
وحفظها في صوانٍ واحد . وبقيت عنده حتى توفاه الله فاستلمها عمر وبقيت
عنده حتى توفى أيضاً فحفظها ابنته السيدة حفصة

المجمع الثاني للقرآن

بهذا الشكل المحفوظ بين أيدينا اليوم

لما تولى عثمان الخلافة وانفسحت أطراف البلاد الاسلامية وتفرق المسلمون
في جنبات الأرض بلغ عثمان أن قرأ القرآن في الأمصار يختلفون في قراءة
بعض كلماته ، وكان يتعصب لكل واحد منهم فريق . وأول من أذر عثمان
بذلك حذيفة بن اليمان بعد عودته من أرمينية . فخاف عثمان أن يتفرق المسلمون
من جراء ذلك شيئاً في الدين ، فطلب المصحف المحفوظة لدى حفصة . وجمع
كبار الصحابة وجعلوا يستعرضونها آية آية ، يرتبثون من لفظها ، وكيفية النطق
بها ، ومكانها من أخواتها وموضعها من سورتها . حتى تم لهم ما أرادوا ، وكتبوا
من هذا المصحف أربع نسخ أرسلها عثمان الى مكة والكوفة والبصرة والشام .
وكان ذلك سنة (٣٠ هـ)

العناية بالقرآن في العصر الاول

وأخذ المسلمون منذ ذلك العهد بنسخون مصاحفهم عن تلك المصاحف
الأربعة . ويتنافسون في النسخ المضبوطة . وقد كتب عبد العزيز بن مروان
- أمير مصر - مصحفاً بالغ في ضبطه وأعلن أن من وجد فيه خطأ كان له
فرسٌ وثلاثون ديناراً . فوجد فيه أحد القراء كلمة (نجمة) مكان (نعمة)
فقال الجائزة

أما استظهار السلف للقرآن وحرصهم على استماع تلاوته فحدث عنه ولا حرج : قال الامام الشافعي « رأيت سفيان بن عيينة قائماً على باب كتاب. قلت له : ما تصنع هنا ؟ قال : أحب أن أسمع كلام ربي من فم هذا الغلام »

الافتخار في القراءات منذ العصر الاول

كان للعرب قبل الاسلام لغات متعددة أي لهجات تختلف باختلاف قبائلهم ومواطنهم . وكانت لغة قريش سيّدة لغاتهم . فلما أنزل القرآن أنزل بهذه اللغة لاسيما أنها لغة صلى الله عليه وسلم . غير أن تكليف قبائل العرب أن يقرأوا قرآنًا بغير لغاتهم أمرٌ من الصعوبة يمكن . كما إذا كلّفنا المصري مثلاً أن يتكلم بلهجة الشامي وهو لم يعيش في بلاد الشام . ومن ثم أنزل الله القرآن على نبيّه بلغة القرشية ، ثم بلغات القبائل العربية الاكثر شيوعاً في الجزيرة لذلك العهد . وكانت سبعة . فكان صلى الله عليه وسلم والصحابة المختطفو القبائل يقرأون القرآن من حيث يسهّل عليهم ، وباللغة التي تحفّ على السنتهم . وفي هذا من اللطف والتيسير الالهي ما فيه ، وبه فسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف : فاقروا ما تيسر منه »

انحصار عثمان في المصحف الذي به

على لغة قريش أو حرف قريش

لما غلبت قريش بعد استيلاء الاسلام على سائر القبائل ، ودانت جزيرة العرب كلها بدينهم ، وانتشرت فيها لغتهم ، أصبحت هذه اللغة هي الغالبة ، وصارت لغة العلم والدين والسياسة ، وأخذ العرب ينسبون لغاتهم الأصلية بالتدريج إلا قليلاً . فرأى عثمان أنه لم يعد ثم حاجة الى قراءة القرآن بغير لغة قريش لاسيما ان القراءة باللغات المختلفة يفتح باب الجدل في القراءات ، فيفرق المسلمون الى

جماعات ، كما كاد يقع بالفعل . فرأى عثمان بعد استشارة كبار الصحابة أن سدّ الثريمة ومراعاة مصلحة المسلمين تستدعيان الاختصار من لغات العرب على لغة قريش ، فأثبتها في المصحف الذي جمعه .

لماذا أنزل القرآن ؟

أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نوراً للبشر يهتدون به ، ويمشون على أثره ؛ في استكمال مصالحهم الدنيوية ، وسعادتهم الآخروية . وقد قام بوظيفته هذه بالفعل : فإن العرب وسائر الأمم التي آمنت بالقرآن ارتقت وهي تعمل به إلى ذرى العلم والمجد والمدنية ، وبالعكس لما أهملته وقصرت في مراعاة تعاليمه

مراعاة القرآن

أو أقطابه التي يدور خطابه حولها ثلاثة هي جماع كل شيء : (١) تصحيح الديانات (٢) تهويم الأخلاق (٣) تقرير الأحكام . وقد ذكر في أثناء هذه المراسد أمثال وقصص وأخبار عن الأمم الماضية تساعد على فهم تلك الأمور الثلاثة ، وتورث النفس فضل اقتناع بها ، وحسن إصغاء إليها

آيات القرآن المتعلقة بالأحكام قليلة جداً بالنسبة إلى غيرها

إنما كان ذلك كذلك لأن هذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان . ومدار العمل فيها على مراعاة المصلحة العامة ، وما يكون أدنى إلى استصلاح حالة المسلمين . وترقية شؤون اجتماعهم ، وما ذكر من الأحكام القليلة في القرآن إنما ذكر ليكون نموذجاً تبني عليه أصول ثابتة ، وقواعد محكمة . يستنبط منها الأئمة والمجتهدون لكل زمان حكماً يناسبه ، ولكل طارئ فتوى تطابقه

اعجاز القرآن

معنى إعجاز القرآن أن البشر عاجزون عن الاتيان بمثله . وقد تحقق هذا فعلاً : فإن القرآن تحدى البشر منذ يوم نزوله ، فكأنوا يتكفون معارضته ، ويحاولون منازلته فيعجزون . وهذا دليل على أن القرآن ليس مما اعتيد صدور مثله عن البشر . وما أحسن ماشهد له به عدوه الوليد بن المغيرة أحد سادات المشركين مذ قال : « والله لقد سمعتُ آتفاً من محمدٍ كلاماً : ما هو من كلام الانس ، ولا من كلام الجن . إن له خلاوة ، وإن عليه لطاوة . وإن أعلاه لمسر ، وإن أسفله لمغلق . وإنه يعلو ولا يُعلى »

حكم القرآن ومتشابه

محكمه آياته التي لا يشبه المراد بها على سامعها ، لوضوح معناها . أما متشابهه فآياته التي يشبه المراد بها على السامع : فيقف وقفة للتردد المتسائل . ثم ينقطع رجاؤه في فهم المعنى ، فيفوض أمره الى الله . اللهم إلا أفراداً وصلوا الى درجة الرسوخ في أسرار الشريعة ، فيوقعهم الله الى معرفة معنى المتشابه . ومثال المتشابه قوله تعالى : « الرحمنُ على العرش استوى » فإن حقيقة الاستواء غير مرادة قطعاً ، فله إذا معنى مجهول . قد يهتدى اليه ذو الفكر النير ، والقلب العقول

تفسير القرآن وتأويله

التفسير أن يفهم معنى الآية على بعض السامعين حتى إذا شرحت له ألفاظها لغة ونحواً وبلاغة فهمه فهماً يطمئن اليه قلبه . أما التأويل فهو أن يكون للآية عدة معان محتملة : فبما ذكرت للسامع معنى ثم معنى وقف وقفة للتردد

في اختيار أقربها الى نفسه . ومن ثم كان التأويل أكثر ما يستعمل في جانب
المتشابهات ، والتفسير في جانب المحكمات

فئة المؤول والمنسأبه وكثرهما في القرآن

الآيات المؤولة والمتشابهة كانت قليلة جداً في عهد النبوة وفي زمن السلف
وقت أن كانت السلائق صحيحة ، والألسن فصيحة . فلم يكونوا يحتاجون إلا
أن يقرأوا فيفهموا . اللهم إلا آيات معدودة هي التي سماها الوحي متشابهات .
ثم كلما كان يقدم الهد ، وتفسد ملكة اللغة العربية بما يمازجها من انبطالة الأعجمية
كانت الآيات المتشابهة والمؤولة تكثر في القرآن وتزاحم على سامعيه . فعظم
هذه الآيات التي تعدّها اليوم من المتشابه المحتاج الى تأويل ليس هو منه في
شيء . وإنما ملكت السامعين ضعفت عن فهم معناه ، واستشفاف مغزاه .
فالذنب إنن على أولئك المستشكلين في الآيات لأعليها ، والتمصور إنما ينبغي
أن يُنسب اليهم لا إليها :

(والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف للنجم في الصغر)

النسخ والمنسوخ في القرآن

الآيات المنسوخة في القرآن هي أيضاً نادرة . بل ذهب بعض خدائق المفسرين
الى إنكار وجودها فيه بالمرّة . وأنهرهم في ذلك المفسر الكبير أبو مسلم الأصفهاني .
وغلاً بعضهم فكلا يجعل معظم آياته منسوخا . والمنسوخات آيات تضمنت
أحكاماً عمليّة خوطب بها المكلفون لأول نزولها خطاباً موقّتا غير مؤبد . ومن
هذا القبيل الآيات التي حُصّ بها المخاطبون على الصبر وتحمل الآذى من العدو
عند قد العدة ، والعجز عن الدفاع . فانها منسوخة بالآيات التي محضّهم على
المقاومة ، وحماية الخوذة بعد القوة ، ونوفر العتاد . والنسخ في مثل هذا ضروري

الوقوع بل هو أمرٌ طبيعي لا معنى لإِنْكاره . ولا يلزم منه البداء على الله (أي الانتباه بعد التحول) كما يقول منكرو النسخ : لأنه تعالى لما أمرنا بالخطاب الأول كان عالماً أن فيه الخيرَ والصالح لنا إلى وقت كذا . وإذا ذلك يكون الخير والصالح في غير ما أمرنا به فيخاطبنا بغيره الأنفع والأصلح لنا . فالتسخ يقع في مثل هذا من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأحكام المدنية . والتبدل والتغير إنما هو بالنسبة إلينا ، وإلى عللنا الحادث ، لا إلى علم الله القديم . أما غير ذلك من أمر العقائد ، والإخبار عن شؤون الغيب والآخرة والأُمم الماضية ، فلا يمكن أن يقع فيه نسخ إذ يلزم منه الجهل أو الكذب في جانب الألوهة وهو محال

علوم القرآن

هي كل ما يتكفل ببيان شأن من شؤونه : من تفسير آياته وتأويلها ، وبيان مقاصدها وأسباب نزولها ، وناسخها ومنسوخها ، وتناسبها مع ما قبلها وما بعدها ، وأساليب الخطاب بها ، وأنواع القراءات فيها ، وكيفية رسم كلماتها ، وغير ذلك . وأشهر المؤلفات في علوم القرآن وأغزرها مادة كتاب الإيمان للإمام السيوطي

كتابة التفسير على القرآن

الأصل الذي يرجع إليه المفسر لآيات القرآن شيان :
(الأول) ما ورد من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تفسيرها ،

(الثاني) قواعد اللغة العربية وأساليب التخاطب المعهودة عند أهل اللسان . ولما كان القرآن منزلاً بلغة العرب المخاطبين به حين نزوله وعلى مناحي كلامهم وأساليب خطابهم كانوا كلهم أو جلهم يفهمونه ، ويعلمون معاني ألفاظه

مفردة أو مركبة . وإذا غاب عنهم شيء من ذلك رجعوا في فهمه الى النبي صلى الله عليه وسلم . فلم يكونوا في حاجة الى كتابة تعليق أو تفسير على الآيات المكتوبة والمحفظة لديهم . بل كانوا منبهين عن ذلك خشية أن يندس من كلمات التفسير شيء في تضاعيف الآيات فيُظَنّ أنه منها . وهذا هو السبب أيضا في نهى النبي لهم عن أن يكتبوا أحاديثه اثلاثا تحفظ وتداول مع آيات القرآن فتشبه به على طول الزمان . ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقي اتابعون يتأمنون من تعليق تفسير على القرآن ويعدونه أمراً عظيماً ، حتى قل سعيد بن جبير رضي الله عنه - وقد سأله رجل أن يكتب له تفسيراً - «لأن يسقط شقي أحب إليّ من ذلك» وهكذا اقتصى الثمر الأول والمسلمون ليس لديهم كتاب يدرسونه سوى القرآن كما كان شأنهم في عهد النبوة . وكانوا يتداولون بينهم تفسير آياته تداولاً شفويّاً بالرواية والتلقين ، من دون تعليق ولا تدوين . وظلوا كذلك حتى استبحر العمران الاسلامي وتعددت أمصاره ، وتفرّق علماءه في البلاد ، فلم يعد يمكن التلقي عنهم بسهولة . فاضطر المسلمون اذ ذاك الى كتابة التفسير على القرآن ، كما اضطروا في الوقت نفسه الى تدوين الحديث كما سيأتي في بابهِ

أول من دونه التفسير، وطريقة السلف فيه

أول من دونه التفسير وعائنه في الصحف مجاهد المتوفى سنة (١٠٤) هـ واشتهر بعد مجاهد في التفسير الواقدي المتوفى سنة (٢٠٧) هـ ثم بعده الامام ابن جرير الطبري المتوفى سنة (٢٢٠) هـ وتفسيره طبع حديثاً في ثلاثين جزءاً ضمن عشرة مجلدات ، وهو من اجمع المصنفين وأجزأها فائدة . والمفسر وإن كُنَّ يعتمد في تفسير القرآن على اثنين كما ذكرنا آنفاً الا ان مفسري المثلث أكثر ما كانوا يعتمدون في قضا بدنه على القرآن أينما زاد عدد الآيات عليه

وسلم والصحابة من الآثار في تفسير الآيات أما الاستناد على قواعد اللغة وأما اليب
بلاغتها فكانوا يتأبونها خشية أن يكون للرأي البشري دخل في تفسير الوحي
الالهي . وكانوا أحيانا يحتاجون الى معرفة أخبار الأمم الماضية ، والوقوف على
ما يقوله علماء أهل الكتاب في بعض المسائل لعلاقة ذلك بتفسير كثير من
الآيات التي أنزلت مجملة ، ولم يصح عن النبي ولا عن الصحابة شيء في بيانها .
فكانوا إذ ذاك يرجعون الى من أسلم من أهل الكتاب ومعظم هؤلاء من سكان
البادية الذين يتداولون أخبار الأمم الخالية ، والأديان القديمة بالرواية والنقل .
ولم يكونوا اعتادوا التحقيق والتحصيل والمقارنة بين الروايات واستنتاج الصحيح
منها . وإنما صدقهم رسالة صدورهم رضي الله عنهم كانت تحملهم على رواية
كل ما سمعوه . فكان مفسرو المصدر الأول يقبلون ذلك منهم ، ويروونه
عنهم ، ويدعونهم تفاسيرهم . وكانت الثقة متبادلة بين الجميع . والصديق والصالح
ومخافة الله مستولية على القلوب . فلم يكونوا يتعمدون من القول كذبا وبطلانا ،
ولا يرتكبون في النقل زورا وبهتانا . من أجل ذلك كله كانت التفسيرات المنسوبة
الى علماء المصدر الأول متضمنة للثقة والسمة ، مشتملة على ما ترفضه البداة
أحيانا من الأساطير وهي ما يسميه قواد المفسرين « الاسرائيليات » ويريدون
بها كل ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم الماضية ، ولا يلتجئ
مع العقل ولا فلسفة التاريخ ولا نواميس العمران البشري .

مادة التفسير في القرون الوسطى

ثم لما دُرّن الحديث بالأسانيد الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام واستبحر
العمران في الإسلام . وقل أهلوه الى لغتهم علوم الحكمة والمنطق والفلسفة ،
وألفت كتب البلاغة العربية ، وقررت قواعدهما ، كما قررت قواعد علم

الأصول والمصطلح وآداب البحث ، وصار العلماء يرجعون في فهم الحقائق الكونية الى التخصيص والتحقيق ، والمقايضة والاستنتاج - لما حصل كل ذلك أخذ تفسير القرآن شكلا متينا في أسلوبه ، صحيحا في وضعه وترتيبه . فلم يعد يُقبلُ فيه إلا ما ثبت في السنة الصحيحة ، أو أيده قواعدا اللغة العربية وأصول التخاطب بها عند أهل اللسان . وأول من نهج هذا النهج في التفسير الامام أبو محمد بن عطية المغربي المتوفى سنة (٥٤٦ هـ) : فانه لخص تفاسير المتقدمين ، ونحرت ما هو أقرب الى الصحة ، ووضع تفسيره الذي تداوله أهل المغرب والأندلس ، وهو المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز . وتبعه في طريقته هذه في بلاد المشرق الامام أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة (٦٧١ هـ) فانه وضع تفسيراً نحا فيه هذا النحو وسماه (جامع أحكام القرآن) . ومن مفسري هذه الطبقة الزمخشري صاحب الكشاف المتوفى سنة (٥٣٨ هـ) والفخر الرازي المتوفى سنة (٦٠٦ هـ) واليضاوي المتوفى سنة (٦٨٥ هـ) وتفسيرهم مطبوعة متداولة . أما أبو مسلم محمد بن بحر المعتزلي الاصبهاني المتوفى سنة (٣٧٢ هـ) فان تفسيره المسمى (جامع التأويل لحكم التنزيل) لم يُطبع بعد وهو أربعة عشر مجلدا ونسخه الخطية نادرة قليلة الوجود . فاذا عُثر عليه وطُبع كان خير ما يُهدى الى المكتبة الاسلامية اليوم ، وذلك لنفائسه وجودة تحقيقه ، وحسن طريقته ، كما يظهر من الفؤدجات التي يقلبها عنه المفسرون لا سيما الامام الرازي . وقد تتبع بعض علماء الهند ما ذكره الرازي من أقواله فجمعها في رسالة على حديثها ونشرها بالطبع وسماها (الملتقط)

حالة التفسير في القرون المتأخرة

لا يصح أن نسميها حالة خاصة إذ أن رجالها إنما يَلْتَحِصُونَ ما قبله غيرهم

و يتوسعون فيها قليلاً ، مع شيء من التحقيق والمناقشة . وأشهر من فعل ذلك العلامة شهاب الدين محمود الألوسي في تفسيره الكبير المسمى (روح المعاني) وهو من رجال القرن الماضي . ثم العلامة صدّيق حسن خان ملك الهند في تفسيره المسمى (فتح البيان) وهو يُعدّ من المعاصرين . وقد اتّبعه أخيراً طائفة من أهل الفضل الى لزوم وضع تفاسير تناسب ترقّيات العصور المتأخّرة ، وتلتحم مع أصول مدينتها ، وعقول ناشئتها . فوجد هذه الطبقة من كتاب الله هادياً يهديها في طريق حياتها ، وسُلماً ترتقي به الى تحسين حالتها . وأشهر هؤلاء الفضلاء المفسرين الاستاذ الامام المرحوم الشيخ محمد عبده ، والسيد رشيد رضا ، والشيخ عبد العزيز شاووش ، وفريد بك وجدي ، والمرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره (محاسن التأويل) وهو في اثني عشر مجلداً ولم يطبع بعد . ووضع كاتب هذه السطور تفسيراً على جزءه تبارك سلك فيه طريقة استاذه الشيخ محمد عبده في تفسير جزءه (عم) مع شيء من التوسّع في بعض المباحث الاجتماعية او اللغوية وقد تمّ ولم يطبع

﴿مباحث في الحديث﴾

(الحديث) هو في اللغة الكلام والخبر وفي الشرع اسم لما بَلَّغْنَا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله ويسمى السنة أيضا

علوم الحديث

ينقسم علم الحديث أولا الى قسمين أصليين : (١) حديث رواية ، وهو علم يُبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث أحوال رواته ضبطاً وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالاً واقطاعاً ونحو ذلك (٢) حديث دراية : وهو علم يُبحث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث والمراد منها مبنياً على قواعد اللغة العربية ، وضوابط الشريعة ، ومطابقاً لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم . وينطوي تحت كل قسم من هذين القسمين مباحث ذات موضوع خاص أصبح كل منها كأنه علم قائم برأسه وهي :

(١) علم رجال الحديث : وهو عبارة عن تلخيص حياة رواة الحديث مع ذكر مذاهبهم التي يجوز معها قبول روايتهم أو لا يجوز ، وذكر مستندهم ، وكيفية أخذهم الحديث

(٢) علم الجرح والتعديل : وهو عبارة عن ذكر أوصاف الراوي التي تقدر في عدائته ، ونحط من قدر حديثه . أو هي بالعكس : تفرظه وتحقق عدائته ، وترفع من قدر حديثه ، ويبيّن جواز هذا القدر والمدح في الشرع لضرورة المصلحة ، ويبيّن طبقات المجروحين

(٣) العلم بجواز رواية الحديث بمعناه أو لفظه أو الزيادة فيه ، والحذف منه ، والاقصاء على بعضه

(٤) العلم بكيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض قراءة أو سماعاً أو مناولة أو

كتابة أو إجازة

(٥) العلم بنسخ الحديث ومنسوخه . ويتبع ذلك معرفة الزمن الذي ورد فيه الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وأسباب وروده ، ومعرفة هذا من أهم علوم الحديث وأصعبها

(٦) العلم بحالة الحديث قوة وضعفاً ، وتحديد درجة العمل به وهو بهذا الاعتبار ينقسم الى ثلاثة أقسام كبرى : (١) الحديث الصحيح وهو ما اتصل بإسناده بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت رواته ثلاث (٢) الحديث الحسن وهو ما اتصل بإسناده وكلن في رواته من هو مستور الحال (٣) الحديث الضعيف وهو ما اتصل بإسناده وكلن في رواته من هو مطعون فيه . وكل من هذه الاقسام الثلاثة ينقسم الى عشرة أقسام لا يسع المقام بيانها . أما (الحديث الموضوع) فهو المكنوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز العمل به ، بل لا تجوز روايته الا لاعلان أنه كذب ، وقد تكفل ببيان ما ذكرنا كله (علم أصول الحديث) المسمى (مصطلح الحديث أيضاً)

كتابة الحديث وترويه

مرّ في بحث القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة رضي الله عنهم عن كتابة الحديث مخافة اختلاطه بالقرآن ، فأمسكوا عن ذلك . وقلام التابعون في هذا الامساك مدة القرن الأول . واقتصروا على حفظه في صدورهم حتى انتشر القرآن بين المسلمين شرقاً وغرباً ، وحذّقه كبارهم وصغارهم وكتبوا منه المصاحف الكثيرة ولم يدُ يُخشى اشتباه آياته بالأحاديث ، ومن جهة ثانية تفرّق جملة الحديث في الأقطار البعيدة ، ومات الكثيرون منهم ، لا سيما الذين توفّرت الثقة بهم لاجتماعهم بالصحابة ، وأخذهم الحديث عنهم ، فنفى أن يكثر هذا النقص في الحفاظ والرواية ويضيع الحديث جملةً اذا بقي من دون

جمع أو تدوين . وهو ثاني أصول الاسلام التي يرجع اليها في استنباط الأحكام . كل هذا جعل امراء الاسلام وعلماهم يفكرون في جمع الأحاديث ومبادرة تدوينها كتابة وتعليقا . وكان أول من اتبعه الى هذا الأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (ووفاته سنة ١٠٣ هـ) قد كتب الى أبي بكر عمرو بن حزم يقول : « افقر الى ما كان من حديث الرسول أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه لي فاني خفتُ درس العلم وذهاب العلماء »

وأول من وضع علم الحديث روايةً ودرايةً هو ابن شهاب الزهري المتوفى سنة (١٢٤ هـ) وأول من صنف في الحديث ابن جريج المتوفى سنة (١٤٩ هـ) وعلى هذا قول صاحب الارجوزة :

(وابن جريج أولُ الدِّينَا قد دَوَّنوا العلمَ لنا تدوينا)

لكن أول من صنف في الحديث كتابا مدونا وصل الينا هو الإمام مالك رضي الله عنه : أشار عليه به الخليفة المنصور العباسي لما حجَّ سنة (١٦٣ هـ) قال له « دون لنا في هذا العلم كتابا : نجنب فيه شدائد ابن عمر ، ونخص ابن عباس ، وشواذ ابن مسعود . والزَّم وسطَ الأمور وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة فتحمل الناس إن شاء الله على كتابك ، ونبتة في الأقطار ، ونهد اليهم أن لا يفضوا بسواه »

الغاية : جمع الحديث وتصحيحه

بعد أن انتشر كتاب ابن جريج وموطأ مالك نشطت المهمُ لتلقي الحديث وحفظه وضبطه وتعليقه : فجعل أحدهم يرسل المراحل ، ويقطع الغياقي والمغاوير ، ويجوب البلاد شرقا وغربا من أجل حديث واحد . وزادهم عنايةً وحرصاً على ذلك انتشار أحاديث باطلة وصنعها أقوام لا خلق لهم بقصد ترويج فكرة سياسية أو دينية ، أو يريدون أن ينهوا العامة عن منكر يفعلونه فيضنوا حديثاً

فيه ليزجروا عنه . فأنبرى علماء الحديث من يومئذ لمقاومة هؤلاء المفسدين ، وجعلوا يتقنون الأحاديث ، ويبتنون غتها من سنيها ، ويميزون صحيحها من فاسدها ، ويدونون ذلك في الكتب المعبرة

أشهر هؤلاء العلماء وأشهر الكتب في علم الحديث

انتهت العناية في خدمة الحديث وتمحيصه وتدوينه الى الشيخين الحليين صاحبَي الصحيحين : أبى عبد الله البخاري المتوفى سنة (٢٥٦ هـ) ، ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة (٢٦١ هـ) . فالبخاري اشترط في الحديث الذي اختاره لصحيحه شرائطاً لم يلبها بضعة آلاف حديث من ستين ألف حديث كان حَفِظَهَا ، ومسلم كذلك من ثلاثمائة ألف حديث وهكذا غيرها . ومن كتب الحديث للمعبرة بعد الصحيحين مسند أبى داود المتوفى سنة (٢٧٥ هـ) والترمذي المتوفى سنة (٢٧٩ هـ) والنسائي المتوفى سنة (٣٠٣ هـ) وابن ماجه المتوفى سنة (٢٧٣ هـ) وهؤلاء الأربعة لم يقتصروا في مساندهم على الحديث الصحيح كما فعل الشيخان بل توسعوا في الشرائط وأضافوا الى الصحيح ما توفرت فيه شروط العمل كالحديث الحسن ، ومساندهم هذه تسمى (كتب السنن) وهي معتبرة أشد اعتبار في الامة ، وهناك مساند أخرى تلحق بهذه الست : وهي مسند الدارقطني المتوفى سنة (٣٨٥ هـ) ومسند الامام أحمد المتوفى سنة (٢٤١ هـ) . ومن مشاهير علماء الحديث سفيان الثوري المتوفى سنة (١٦١ هـ) وابن عينة المتوفى سنة (١٩٢ هـ) ويحيى بن معين المتوفى سنة (٢٣٣ هـ) وشعبة وابن المبارك والليث وغيرهم

نموزج من عناية المسلمين في عصرهم الاول بحفظ حديث نبيهم ﷺ
خَرَجَ طلاب الحديث الى سفيان بن عينة ، فازدحوا عليه للأخذ عنه

وكانهم ضاقوه في الزحام واللجاج فوعدهم قائلاً : « قد همت أن لا أحدنكم شهراً » فابدى له منهم شاب عراقي وقال له : « يا أبا محمد : ألن جانبك ، وحسن قولك ، وتأس بصالحى سلفك ، وأجمل مجالسة جلسائك : قد أصبحت بقية الناس (يعني بهم علماء الحديث) وأميناً لله ورسوله على العلم ، والله ! إن الرجل ليريد الحج تمتاعه شقته (أي تعظم عليه المسافة وبهوله أمرها) حتى يكاد أن يقيم ، فيكون لقاءه إيتاك ، وطعمه فيك أكثر ما يحركه عليه » (يعني إنهم إنما يزيدونهم رغبة في الحج لقاءه وحرصهم على تلقي الحديث عنه) فلما سمع ابن عينة من الشاب هذا القول خضع ورق وبكى وتمثل بقول حارثة ابن بدر :

(خَلَّتِ الدُّيْلَةُ فَضُدْتُ غَيْرَ مُسَوِّدٍ وَمِنَ الْبَلَاءِ تَفَرَّدْتُ بِالسُّودِّ)
ثم حدثهم بكل ما أرادوا إلى أن رحلوا

علم الحديث في القرون الوسطى

ما كانت تنقضي القرون الأولى التي ذكرنا رجالها حتى انقطع تخرج الحديث واستدراكه على المتقدمين ، وانصرف العناية إلى تصحيح الالهام المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفها ، والنظر في أسانيدھا إلى مؤلفها ، واستظهار متون الأحاديث وحفظها . ولهم في ذلك مراتب ودرجات : فمن حَفِظَ منها مائة ألف حديث متناً واسناداً سُمِّيَ (حافظاً) ، والذي يُحِيط علمه بثلاثمائة ألف حديث يسمى (حجة) . وأكبر هؤلاء الحفاظ الامام النووي المتوفى سنة (٦٦٦ هـ) وابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ) في المتوسطين . والشيخ السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ) والشيخ المناوي المتوفى سنة (١٠٣١ هـ) في التأخرين

علم الحديث في العصور المتأخرة

لما قررت الأحكام الفقهية ومسائل الفروع ودونت في كتبها المعلومة واشتغل الناس بها وانكبوا على تحصيلها ، توصلنا الى مصالحهم الدينية والدنيوية - وكان معظم هذه الأحكام والفروع إنما اخذ من الحديث - رأى علماءنا المتأخرون أن الرجوع الى النظر في كتب الحديث والتعمق في درساها قد ينبه الاذهان الى مباحث ومسائل لم تدون في كتب الفروع ، ولم يقل بها أرباب المذاهب المشهورة ، فيحدث من جراء ذلك نزاع وجدال بين المسلمين بل ربما أدّى الى قيام فرق ومذاهب جديدة في الاسلام ، فأعلن هؤلاء العلماء وجوب التقليد على الامة ، وسد باب البحث والنظر المؤدي الى الاجتهاد والاستنباط ، لاسيما أنهم يرون أن للاجتهاد شروطاً لم يعد توفرها ممكناً في واحد من الناس اليوم . وسد باب الاجتهاد على هذه الصورة أدّى بالضرورة الى ترك النظر في كتب الحديث وهجر دراسته ، وكاد ذلك يقع في القرآن نفسه لولا أن القرآن يقرأ في الصلاة وخارجها للتعبد واتقرب الى الله

هل يروم هجر كتب الحديث طويلاً ؟

كلا : فإن علماء هذا العصر المرميين على مصلحة المسلمين ولَمْ شعثهم الدين والاجتماعي والاخلاقي أحسوا في هذه الأزمنة المتأخرة بلزوم الرجوع الى القرآن وكتب الحديث لاستنباط أحكام استدعاها تغير الزمان تغيراً لم يعرفه أئمتنا السابقون ، ولم تكن أسباب هذه الأحكام الطائفة موجودة في زمانهم حتى يقرروا لها أحكاماً . أو كانت موجودة ولكن على غير الوجه الذي أصبحت عليه اليوم ، وسيكون العمل بالكتاب والسنة على هذه الصورة بإجماع علماء الاسلام ، واتفق آرائهم عليه ، وبذلك يعود للشرعية الاسلامية المطهرة نفوذها في بلاد المسلمين ، وتصبح المحور الذي تدور عليه مصالحهم ومراقبتهم الى يوم الدين إن شاء الله تعالى

الأخلاق والواجبات

تمهيد

نريد بالأخلاق والواجبات التي عليها مدار الكلام في هذا الكتاب مجموع الفضائل والأعمال الصالحة التي يمارسها الإنسان فحسبها ذات شخصية مستقلة وكيان خاص ، وهي باعتبار صدورها عن نفس الإنسان ، واعتقاد جوارحه لها تسمى « أخلاقا » وباعتبار وجوب ممارستها والقيام بها ليكون عضواً عاملاً في الهيئة الاجتماعية تسمى « واجبات » . وإنما جعلنا الأخلاق أفعالاً للإنسان ولم نجعلها ملكات أو صفات لنفسه : لأنه لا قيمة في الواقع ونفس الأمر للصفات التي تنصف بها نفس الإنسان مادامت لا ترى لها أثراً في المحيط الخارجي . فهما كانت نفس الإنسان مشبعة بحب الخفاة ، عارقة بطرقها ، مقتنعة بلزومها ، لا يصح أن يقال أنه متخلق بخلق النفاة أو قائم بواجب النفاة ، مع أننا نرى جسمه غير نظيف ، وثوبه غير نظيف ، وفناء داره غير نظيف ومتاع بيته غير نظيف . ومهما شعر الإنسان من نفسه بالشجاعة والأقدام لا يصح أن يقال أنه شجاع مادام يحجم أو يتسلل لو اذاً عن مواطن الخطر ، وللشفاع عن الموزة . ومهما أحس من نفسه العطف والحنان على الفقير لكنه لا يجد بطن واحد في سبيل راحة ذلك الفقير وتخفيف الضر عنه . لا يصح أن يقال أنه شفيق ولا أن يصف نفسه بصفة الرحمة والحنان . ومهما قال عن نفسه أنه يحب وطنه وأنه

يعتقد وجوب خدمته والاسماتة في سبيله ، وهو اذا شكف أقل عمل لمصلحته جادل عن نفسه ولمرى ، أو انخزل عن تأييد تلك المصلحة وتوارى ، كان كاذبا في دعوى الوطنية ، ولم يكن محبا لوطنه ولا متخفقا بحب الوطن . وهكذا سائر الاخلاق والفضائل الانسانية : فالأخلاق لدى التحقيق أعمال مشهودة تهم آثارها تحت مشاعر الحسّ سواء هي في ذلك قبل أن تصبح عادة للانسان تصدر عن نفسه بسهولة ، أو بعد أن تصبح عادة له . اليس هو قبل أن يعتاد الصدق يصدق بالفعل ثم يصدق بالفعل ثم يصدق بالفعل ثم يصبح الصدق أخيرا عادة له بحيث تصدر عنه أعماله وأقواله الصادقة بسهولة ، ومن غير روية . فانظر كيف ان الأخلاق أعمال متكررة في نهاياتها ، كما هي كذلك في بداياتها . لكن هذه الأخلاق والأعمال في الانسان ترتكز على نيته وإرادته المستقرة في نفسه . وبهذه النية أو الارادة تصبح الأعمال أعمالا أخلاقية ، ويكون لها حظها من الحسن والقبح ودرجتها من الميزة والاعتبار ، والا كانت وأعمال الحيوان سواء : فلن أعمال الحيوان تشبه أن تكون حركات ميكانيكية لصدورها عنه من دون قصد ، ولا سابقة فكر . ولقد أحسن من قال : « من زرع فكراً حصداً عملاً ، ومن زرع عملاً حصداً عادة ، ومن زرع عادة حصداً خلقاً ، ومن زرع خلقاً حصداً حظه من هذه الدنيا سعادة أو شقاء . فلي المربي إذاً ! ما كان أو أباً أو معلماً - أن لا يتخذ القاعلة في تربية الطفل وصف الفضائل والآداب ، وتزنيها في نفسه وحمله على الاقتناع بضرورتها ، مكتفياً بذلك عن قرنها بالعمل الخارجي ، والممارسة الفعلية : ففي خلق (التعاون) مثلاً بل أن يسرد على مسمع الطفل القضايا والمسائل مردداً يقوم بمعونة الغير عملاً على مرأى منه المرة بعد المرة ، ويمهد بين يديه طريق عمله وممارسته فيصير الطفل معاوناً لغيره من بني جنسه ، ويصبح إذ ذاك أن يقال : إنه محب للتعاون ، متخلق بخلق التعاون

والخلق أو الواجب الانساني تارة يكون شخصياً أي متعلقاً بشخص الانسان وعائداً أثره اليه لا الى غيره من أبناء نوعه ، وهذا كالسعي والعمل في كسب المال ، وطوراً يكون اجتماعياً يتصل أثره ونفعه بغير الانسان من أبناء جنسه : وهذا كالتعاون والتحاب وبذل المساعدة للآخرين المشاركين له في هذا المجتمع لكننا اذا أنعمنا النظر وجدنا أنه قلما يخلو واجب شخصي من آثار اجتماعية فيه ، كما أنه قلما يخلو واجب اجتماعي من آثار أو علاقة شخصية فيه : فالسعي والعمل مثلاً واجب شخصي تعود ثمرته ونفعه على العامل الساعي كما قلنا ، لكن فيه آثار أو علاقة اجتماعية أيضاً من حيث أنه لو لم يسع الانسان ويكسح لما وُجدَ مجموع أعمال الامة ومساعدتها التي تتوقف عليها نهضتها وازدهارها اجتماعي وأن الدرهم الذي يكتسبه العامل الساعي جزء من مجموع ثروة الامة ، ولو لا درهم الفرد لما تكونت ثروة المجموع ، كما أنه لو لا قطرة الماء لما وجد هذا البحر الخضم « والتعاون والتحاب » واجب اجتماعي كما ذكرنا . ولكن فيه آثار أو علاقة شخصية يرجع أثرها ، وينتهدل ثمرها ، على المتخلق بخلق التعاون ، وان لم يقصد هو ذلك من وراء عمله : فان من أحب الناس وبقي الخير لهم ، ومدّ يده الى مساعدتهم في أيام شدتهم كانوا بالطبع حريصين على مقابله بالمثل ، ومدّ يده المعونة اليه حين شدته ، وأيام محنته ، فيكون بذلك قد جنى مما غرسه من هذا الواجب الاجتماعي فثما شخصياً ، وثمرأ شيئاً . وهكذا سائر الاخلاق والواجبات التي يكلف الانسان ممارستها في حياته : فانها مهما كانت شخصية من جهة تكون اجتماعية من جهة أخرى ما دام الانسان مدنياً بالطبع . وقد شاء خالقه الحكيم أن تكون مصلحته ومراقف حياته مرتبطة بمصلحة بني جنسه ومراقف حياتهم :

والناس للناس من يذو ومن حَضَرُ بعضٌ لبعض - وإن لم يشعروا - ختمٌ
ولكنا في هذا الكتاب (الذي نريد أن نشرح فيه أخلاق الانسان
وواجباته سواء أكان منفرداً أو عائشاً مع الجماعة) مضطرون الى تصنيف هذه
الأخلاق والواجبات وتوزيعها على المواضيع المختلفة ، وجعلها مباحثَ مباحثَ :
فالاخلاق التي يطلب أن يكون أثرها متعلقاً بالفرد ونفسها الظاهر عائداً على
شخصه نجعلها من (الواجبات الشخصية) والتي يطلب أن يكون أثرها ونفعها
الظاهر عائداً للآخرين من أعضاء المجتمع نجعلها في عداد الواجبات الاجتماعية ،
ونجعل هذه الاخيرة ثلاثة أقسام : (واجبات عائلية) و (واجبات اجتماعية) ،
(واجبات مدنية) ثم نقب ذلك بسمه تشتمل على ستين آيةً وحديثاً في ضروب
من الاخلاق والواجبات مختلفة

مكانة الاخلاق

إن « الاخلاق والواجبات » هي الروح الأدبي أو النظام الأدبي الذي أودعه
الله نفوسَ جماعات البشر ، وجعله من أكبر العوامل في سعادتهم وشفائهم ،
وأدق المقاييس للدلالة على انحطاطهم وارتقائهم ، حتى قال بعضُ علماء الاجتماع
« إنما تفاضل الأمم في حالة البداوة بالقوة البدنية ، فإذا ارتفعت تفاضلت بالعلم ،
ثم إذا بلغت من الارتقاء غايته تفاضلت بالاخلاق »

نعم أنه تعالى أنزل الشرائع السماوية لتكون واسطة في إسماع نوع الانسان ،
وسوقه الى بحايح المدنية والعمران ، لكنه تعالى أراد أن تكون « الاخلاق
والواجبات » الركن المتين لهذه الشرائع ، والسبب الأكبر في ظهور أمرها ،
وبقاء سلطانها . قد روى سيدنا أنس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ رِصْفُ الدِّينِ ﴾

وجاء في الحديث الصحيح عن أنس أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 ﴿ إِنَّ الْخُلُقَ وَِعَاءُ الدِّينِ ﴾

ومعنى ذلك أن نسبة الخلق الحسن الى الدين كنسبة الوعاء الى ما استقر فيه : ككلاء مثلاً فكما أن الماء لا يقوم بنفسه من دون وعاء يضم أجزائه ، وصونها عن التفرق والضياع : كذلك أحكم الدين وتعاليمه لا تقوم بنفسها ولا يلوم سلطانها ما لم يكن في التدينين أخلاق ثابتة تحوط تعاليم الدين وتحفظها من الضياع والاضحلال ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنَّ اللَّهَ خَفَّ الْإِسْلَامَ بِمَكْرَمِ الْأَخْلَاقِ ، وَمَحَسَنِ الْأَعْمَالِ ﴾

وقد جعل صلى الله عليه وسلم النأي عن بعته الشرقة الى الخلق نشراً لمكرمه
 « الأخلاق فيهم مذ قال :

﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكْرَمَ الْأَخْلَاقِ ﴾

ولما أراد تعالى أن يثب على نبيه في القرآن وصفه بحسن الخلق قال :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ . ﴾

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام « لا قربن كحسن الخلق ، ولا تجارة

كالعمل الصالح . »

وما أحسن ما قاله نازقة بنى شيان يتمدح بحسن أخلاقه ، ويحق له ذلك :

سائلوا الإخوان إن فارقتهم يوم يمشون الى قبري بنعش

هل غشنا نحرماً في قومنا أو جزينا قاذعاً فحشاً بنحش

الاخلاق والايمان

الايمان في اللغة التصديق الجازم ، وفي الشرع التصديق الجازم بما جاء به

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تعاليم الاسلام ، وعقائده الصحيحة . والاخلاق

والواجبات الشخصية والاجتماعية تستغرق معظم تعاليم الاسلام وجاء في الحديث الشرف ﴿الايمانُ بضعٌ وسبعونُ شعبةً : أفضلها قولُ لا إلهَ إلا الله - وأدناها إمالةُ الأذى عن الطريق﴾

ومعنى « إمالة الأذى عن الطريق » تنحية المجر والشوك وكل عاثور يؤدي المارة في طريقهم ، فافطر كيف جعل إمالة الأذى عن الطريق من خصال الايمان وليست هي سوى واجب من الواجبات الاجتماعية ، وإذا كانت « إمالة الأذى » من شُعب الايمان كانت شُعبه وخصاله التي لها علاقة بالواجبات الشخصية والاجتماعية مما يفوق الحصر ، ويتجاوز كل حد ، ولا يخفى أن قوله صلى الله عليه وسلم « بضع وسبعون » ليس المراد به التحديد وتعيين العدد ، وإنما المراد به مطلق الكثرة ، وهو أسلوب معهود في لغة العرب ، يقولون « جئت سبعين مرة » ويريدون المجيء مراراً كثيرة

وهناك طائفة من الأحاديث الشريفة تتضمن نموذجات من شُعب الايمان وخصاله الأخلاقية والأدبية :

﴿ أشرفُ الايمان أن يأمنَكَ الناسُ ، وأشرفُ الإسلام أن يسلمَ الناسُ من إيمانِكَ وبِعَلِّكَ ﴾

﴿ المؤمنُ مَنْ أَمِنَهُ الناسُ على أموالِهِمْ وأنفُسِهِمْ ، والمُهاجرُ مَنْ هَجَرَ الخطايا والذنوب ﴾

﴿ أفضلُ الايمان أن تُحبَّ للناسِ ما تُحبُّ لنفسِكَ وتُكرهَ لهم ما تُكرهَ لنفسِكَ ، وأن تقولَ خيراً أو تُصمتَ ﴾

﴿ مَنْ سَرَّتهُ حَسَنَتُهُ ، وساءتُهُ سُدَّتْهُ فذلِكَ المؤمن ﴾

قوله « وساءتُهُ سببته » أي كان له ضمير ووجدان يوثقه على صنيعه - ويكفته على ما أقترف من السيئات

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه « الإيمان أن تؤثر الصلوة حيث يضرُّك على الكذب حيث يضرُّك » وفي الحديث :

﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾

﴿ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ غَوَائِلَهُ ^(١) ﴾

﴿ أَحْسَنُكُمْ إِيْمَانًا أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا ﴾

﴿ إِنَّ مِنْ كَلِمِ الْإِيْمَانِ حُسْنَ الْخُلُقِ ﴾

﴿ عَلُّوْهُ الْهِيْمَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ ﴾

والمراد بعلو الهمة كبر النفس والطموح إلى معالي الأمور

﴿ الَّذِينَ الْمُعَامَلَةُ ﴾

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة اكتفينا منها بما ذكر . وكلها تدل على إن ما نسيه « الأخلاق والواجبات » - شخصية كانت أو اجتماعية - هو من خصل الإيمان ، وأجزائه المتصلة له . وإنه على قدر ما يتوفر في الشخص من هذه الأخلاق والواجبات ، تتوفر فيه شعب الإيمان وخصاله ، فيزداد المؤمن الموفق من ذلك أو ينقص

ولا شيء يبل على شدة علاقة الأخلاق بالإيمان في نظر الإسلام مثل ما ورد عن سفانة بنت حاتم الطائي مذ أمرتها خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوه بها فقالت « هلك الوالد ، وغاب الرافد ، فإن رأيت أن تخلي عني ، ولا تشمت بي أحياء العرب ، فإن أبي كان سيد قومه : فبك العاني ، ويقتل الجاني . ويحفظ الجار ، ويحمي القمار . ويرج عن المكروب ، ويطعم الطعام وفضي السلام . ويحيى الكل ، ويعين على نوائب الدهر . وما أتاه أحد في

حاجة فردّه خائباً: أنا بنت حاتم الطائي ، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ يا جارية هذه صفات المؤمنين حقاً ، خلّوا عنها : فإنّ أباهما كلن
 يحبّ مكروم الأخلاق ﴾

ثم أرسلت هي وأخوها (عدي بن حاتم) رضي الله عنهما

الاخلاق والعبادات

فهم من الفصل السابق أن الإيمان كما يطلق على التصديق الجازم بما جاء
 به محمد صلى الله عليه وسلم من التعاليم الدينية يُطلق أيضاً على ممارسة الأعمال
 والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية التي أرشدت إليها تلك التعاليم . لكن
 إطلاق الإيمان ، على « التصديق القلبي » أكثر تداولاً ، وأشبه أن يكون
 هو الحقيقة في أصل الوضع . وعلى العكس من ذلك كلمة العبادة : فإن الأحاديث
 والآثار الواردة في المحض عليها تفيد أن المراد بها ممارسة الطاعات البدنية ،
 والقيام بالترائع العملية . وإن كانت العبادة تطلق أيضاً في اللغة على توحيد
 الله ، وتعظيمه أبلغ تعظيم ، وتذليل النفس له ، والخضوع القلبي بين يديه .
 وجاء في الحديث الشريف :

﴿ لا عبادة كالتفكير ﴾

قد جعل الشارع « التفكير » من العبادات وإنما هو التأمل في عظمة الله
 وحكمته الباهرة في ابداع ظلم الكائنات . فموضوع العبادة اذاً طاعة الله ،
 والتزام ما شرعه من الدين ، وهذا كما يشمل الطاعات البدنية كالصوم والصلاة
 يشمل الطاعات الاخرى التي منها « الأخلاق والواجبات » فإنها كلها مما
 أمر به الشارع وحض عليه أشدّ حض ، وذكر به أبلغ تذكير . بل إن
 الطاعات البدنية - على فضلها ، وعلوّ منزلتها في نظر الشارع - إنما يراد بها تكميل

الأخلاق والواجبات ، وتربية النفس الترية الدينية الفاضلة بدليل قوله تعالى :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ : إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَرْزُقْهُمَنْ اللَّهُ إِلَّا بُعْذًا ﴾

﴿ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ . ﴾

فالعبادة البدنية إنما تقع موقعها من رضا الله تعالى إذا أدت الى تزكية النفس ، وتطهير الأخلاق ، وحسن القيام بالواجبات ، من حيث يكون ذلك سبباً في عظمة الامة ، وثبات أمرها ، وفوز سلطانها . وقال بعض علمائنا المتقدمين : « أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس » وقد نبه الشارع صلى الله عليه وآله وسلم ، في غير ما حذبشر الى تفضيل الأخلاق على العبادات بنسبة ما لهما من الأثر البين ، والتنفع الظاهر في مصالح البشر ، وسعادة عالمهم . من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً ﴾

﴿ عُدُّ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً ﴾

﴿ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْيَتِيمِ خَيْرٌ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ ﴾

والمراد بإصلاح ذات اليتيم السعى في إزالة الخصام وسوء التفاهم من بين المتنازعين من أبناء الامة ، فيؤول أمرهم الى الألفة والقوة .

﴿ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى وَالِدَيْهِ حُبًّا لَهَا عِبَادَةٌ ﴾

﴿ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ - قَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضِهَا - كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَشْكَافِ شَهْرَيْنِ ﴾

﴿ إِنَّ صَبْرَ أَحَدِكُمْ سَاعَةً فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ﴾

يعنى أن اهتمامه وثباته في موقف يدرسه به الخطر عن امته خير له من العبادة في تلك المدة .

﴿ الْعِبَادَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءَ : تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ ﴾

كأنه يقول كسبُ المال الطيب الحلال تسعة أعشار العبادة

وكما فضل الشارع مكرم الاخلاق على مجرد عبادة الجوارح فضل العلم والفقه - أعنى الفهم في أسرار التشريع الاسلامي - على مجرد العبادة أيضاً . مذ
قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ ﴾

فكل هذه الاحاديث الشريفة وأمثال أمثالها معاصرة في أن مكرم الأخلاق ، وتكميل النفس بالعلم الصحيح ، وممارسة الواجبات الشخصية والاجتماعية ، هي عبادة . بل قد تكون أحياناً خيراً من العبادة ، وذلك بحسب ما لها من حسن الأثر في دفع الامة ، وتوفير الخير لها .

الدنيا والآخرة

لا نعلم ديناً من الاديان السماوية وَفَّقَ بين مصلحتي الدنيا والآخرة ، وحض على العمل لما كتبيهما بقدر ما فعل دين الاسلام ، وكان الشارع ﷺ نفسه يراوح بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة : فلا تراه مقبلاً على عمل من أعمال آخرته كصيام وقيام حتى تراه قد انصرف عنه الى عمل آخر من أعمال دنياه : كدافعة الخصوم ، وإعداد اقوة ، والنظر في مصالح المسلمين العامة ، والعناية بأهل بيته وزوجاته الظاهرات - وإغاثة الفقراء ، وذوى الحاجات ، وعبادة

المرضى ، ومقتد الأصدقاء الى غير ذلك . فالاسلام بطبيعته يهد بين يدي أتباعه سبيل التكامل الجسمي والنفسي ، ويُرشدهم الى استعمال جميع قواهم كي يصلوا الى مستوى السعادتين : سعادة الدنيا ، وسعادة الآخرة ، فهو لم يجعل للجسد سلطة على الروح حتى تقى فيه ويُصبح الانسان مادياً محضاً ، ولا لروح سلطة على الجسد بحيث يقى فيها ويصبح مخلوقاً غريباً عن هذا العالم . واذا تصفحنا التاريخ وتأملنا في أسباب سقوط الامم واعتلائها وجدنا أن سقوطها لم يكن الا أثرًا من آثار اقتصادها على العمل لأمر دنياها وحدها ، أو أمر آخرتها وحدها ، وأن اعتلائها ناتج عن اعتدال الامرين ، وتوازن الكفتين ، والتمتع بكليتا الحسنتين . والشواهد على لزوم هذا الاعتدال والتوازن - من نصوص الشريعة - كثيرة وافرة العدد ، من ذلك قوله تعالى :

﴿ وَأَبْنَعُ فِيهَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾

ومن الاحاديث الشريعة الواردة في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَئِنْ

أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ ﴾

﴿ أَحْرُثْ لَدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا ، وَآحْرُثْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا ﴾

وقد فسروا الحرث هنا بكسب المال وجمعه ، بدليل ماورد في بعض روايات هذا الحديث :

﴿ أَحْرُثِ الْمَالَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا ﴾

﴿ إِعْمَلْ عَمَلًا آمُرِي بِهِ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا . وَاحْذَرْ حَذَرَ امْرِئٍ يَحْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا ﴾

وذم رجلٌ للدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له الإمام
«الدنيا دارٌ صدق لمن صدقها ودارٌ نفاق لمن فهم عنها ، ودارٌ غي لمن تزود منها»

الخير والواجب

ويُسَمَّى الخير أحياناً «الصلح الصالح والبر» بكسر الباء كما يُسَمَّى
صلحه «البار» و «البر» بفتح الباء . ولكل من الخير والبر في الأصل
مضى لغوي خاص كلال والصلة والسطة . ثم توسعوا فيهما فأطلقوها على كل
عمل صالح ، أو احسانٍ أو جميلٍ أو معروفٍ أو شيءٍ نافع مفيد يوصله الانسان
الى أخيه الانسان ، بل الى كل ذي كبدٍ رطبة من الحيوان حتى قال الحسن
البري رضي الله عنه: «البرُّ مَنْ لا يؤذي الدَّارَ»

وضدُّ الخير «الشرُّ» وصلحه «التشريب» و«الفاجر» وهو من يرتكب
الظلم والفساد . ولا يألو في إيصال الأذى والسوء الى الآخرين

ولمَّا كان فعلُ الخير وممارسة أعمال البرِّ مما يؤدي الى سلامة المجتمع
الانساني وراحته وطمأنينته وكان كل انسانٍ كامل شاعر بقيمة انسانيته يرى
أن فعل الخير ممَّا لا منوحة عنه ، ولا مفرَّ منه - لمَّا كان كلُّ ذلك سَمَوًا
«الخير» «واجباً» بهذا الاعتبار ، وعطفوه عليه عطف تفسير فقالوا «الخير
والواجب» كأنهم يقولون : الخيرُ الذي هو واجب على بني الانسان

والاخلاق الفاضلة في الانسان انما تنبعث عن عاطفة الخير الراسخة في
نفسه . ولذلك قال بعض المؤلفين : إن موضوع علم الاخلاق هو «فكرة الخير»
نفسها . وهذا ما جعل علماء التربية يهتمون جداً بالاهتمام في قوة هذه الفكرة
في الاحداث ، وتنشيتها في قلوبهم ، وتعميدهم ممارسة الخير منذ الصغر
والناس ليسوا سواء في توفر هذه الفكرة فيهم ، واستحکامها من نفوسهم

وإنما تم فيها على مراتب ودرجات . وقد وضع لها النبي ﷺ ميزاناً أو قانوناً هو لعري من أدق القوانين الأدبية ، وأصدقها في محاكمة المرء لنفسه : قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾

أي ان مرتبة أي عمل كل من منزلته من القبول والاختيار تابعة الى نية صاحبه وقصد ، وراجعة الى كنهه لإرادته ، ومبلغها من الحسن والاعتدال : فمن وفى ذاته حقاً بعد حكم حاكم كان فاعلاً للخير في الجملة ، ولكن ليس هو في فعله كمن وفى دينه من دون حكم ولا مطالبة . ومن أنفق على نفسه ورقتها وسد حاجتها كان فاعلاً للخير ، ولكن ليس هو في ذلك كمن أنفق على أهله وعياله وذوي قرابته ، وليس من أنفق على هؤلاء في الفضل والمزية كمن أنفق على البعيد عنه الذي لا تلزمه نفقته ، وإنما حله عليها الأريحية ومحض الكرم ، ومطلق الإرادة والاختيار . ومن يدع الشر ويضل الخير خوفاً من تغيير الناس ومنهم له ليس هو في رسوخ هذه الفضيلة كمن يمارس الخير رغبة في ثواب الله أو رهبة من عقابه ، وليس هذا الأخير في الفضل والتقدم والسبق كمن يمارس الخير لذات الخير ، وبسائق من نفسه في حب الخير لا بتأثير مؤثر خارجي عنه ويُسَمَّى هذا السائق الداخلي أحياناً « الضمير والوجدان » و« الشعور بالواجب » وسماه بعض علماء الاخلاق « القانون الذاتي » . وطلب هذا السائق النفسي في البشر حين تكلمهم في التريتين : « الدينية » و « الاجتماعية » . فخواص المتدينين وطبقة الأبرار والصلّيين منهم يعملون الخير لذاته ، كما يعبدون ربهم سبحانه وتعالى لذاته ، ولكونه مستحق العبادة لا لرغبة في جته ، ولا لرهبة من ناره ، كما قل التصريح بذلك عن كثيرين منهم رضي الله عنهم . وقد قال قائمهم :

(وَأَعْبُدُ اللَّهَ لَا أُرْجُو مُثَوَّبَةً لَكِن تَعَبُّدٌ إِعْظَامٌ وَإِجْلَالٌ)

وقد أشار الى هذه الدرجة العالية في التربية النفسية أو الدينية سيدنا عمر رضي الله عنه مذ قال في حق سيدنا (صعيب) رضي الله عنه « نعم العبد صبيب: لو لم يخف الله لم يصمه ، أي انه لا يصي ربه ولا يدع ما يجب عليه فعله وذلك بسائق من نفسه وفطرته حتى لو فرض أنه لا يخاف الله ولم يسمع إنذاره وتحذيره من العذاب فكيف وهو رضي الله عنه يخاف ربه ، ويتقى سخطه وعذابه ؟ فصيب رضي الله عنه هو بشهادة عمر سيد الأبرار المحسنين الذين يفعلون الخير لذاته وبسائق من وجدانهم وضيرم وشعورهم بالواجب . ومثله في ذلك ابن عباس رضي الله عنه الذي قال « آتي لأسمع بالغيث يصيب البلد فأخرج به ومالي فيه سائمة ولا راعية » وإنما هو يفرح للناس مذ يكونون في خصب وسعة رزق . وأخذ هذا المعنى أبو العلاء المعري قال :

(ولو أني حيتُ الخلد فرداً لما احببتُ في الخلد افراداً)

(فلا هطلتُ علي ولا بأرضي سحابٌ ليس تنتظم البلاد)

ومعرفة الخير من الشر والتمييز بينهما أمر مركوز في فطر البشر بل يكاد يكون بديهياً فيهم اذا كانت فطرم سليمة ، وأمزجتهم مستقيمة . أما ممارسة الخير والقيام به عملاً فهو شاق على النفس يحتاج الى تربية وعناية وتعويد منذ زمن الحداثة والصغر . وأحسن ما ترويض به نفوس الناس - بحيث يحملون على فعل الخير وترك الشر بسهولة واقتناع - هذه القاعدة التي توارثتها الأمم ، وادعاهها أهل كل دين جيل بعد جيل وهي « لا تفعلوا بالناس ما لا تريدون أن يفعلوا بكم » وقد ورد في معنى هذه القاعدة النهيية أحاديث نبوية شريفة هي أفصح أساليب وأجزل تركيها . منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَأَجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ . وَأَنْظِرْ مَا يُجِبُ أَذْنُكَ أَنْ

يَقُولُ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَتَيْهِ، وَانظُرِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لَكَ
الْقَوْمُ إِذَا قُتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ ﴿

﴿ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عَيُوبَ غَيْرِكَ فَادْكُرْ عَيُوبَ نَفْسِكَ ﴾

﴿ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ﴾

﴿ مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْكَ فَلَا تَفْعَلْهُ بِنَفْسِكَ إِذَا خَلَوْتَ ﴾

ويشبه هذا من القرآن قوله تعالى :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

ومن ذلك حديث أشار فيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ضمير الانسان
ووجدانه هو الحكم العدل بينه وبين ربه في معرفة الخير والشر ، والتمييز
بينهما ، فلا يقول فلان أثنائي وفلان قال لي وإنما يرجع الى أعماق نفسه ، وحرر
ضميره ، فهو لا يكذبه ، ولا يذأس عليه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) :

﴿ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ﴾

ومن ذلك إرشاده لنا عليه السلام الى عمل الخير بجميع أنواعه وأشكاله ، حتى

إذا عجزنا عن فعله بنواتنا ، أمكننا أن نمارسه بدلالة غيرنا عليه قال :

﴿ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كِفَاغُهُ ، وَالدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كِفَاغُهُ ﴾

وهناك أحاديث تخص على فعل الخير وتعين بعض صورته وأشكاله وطرائقه

من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَعْمَلْ يَدِهِ فَيَنْفَعِ النَّاسَ وَتَصَدَّقَ

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُعِينْ ذَا آجَةٍ الْمَلْهُوفَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ فَلَنْ لَمْ

يَفْعَلْ فَيُضْمَكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ ﴾

يعنى أنه لا مندوحة للانسان الكامل عن ممارسة الفضيلة وفعل الخير بأية

طريقة ممكنة ، ولا عذر له في الترك والامهال . وهناك حديث خص فيه بعض

الواجبات ثم عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾

فالشارع يعتبر كل واحد من البشر له عمل في دنياه يجب عليه أن ينصح فيه ، ويقوم به خير قيام ، وإذا قصر في ذلك أو أهمل كل مسؤولاً مؤاخذاً وكفى بهذا الحديث الشرف حملاً على لزوم القيام بالواجبات العائلية والاجتماعية ودلالة على عظم شأنها . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الْفَضْلُ فِي أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وَتُطْلَى مَنْ حَرَمَكَ ، وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ ﴾ يعني أنه بهذا تتحقق انسانيتك ، وكرم أخلاقك : في أن تحسن إلى للمسيء ، لافي أن تحسن إلى المحسن فإما أنت إذا ذاك تاجر معاوض . ومثل هذا الحديث ما وصف الله تعالى به الأبرار مذ قال :

﴿ وَيَذْكُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾

أي يدفعون الشر بالخير بحيث إذا أساء إليهم مسيء أحسنوا هم إليه ، ولم يقابلوه على إساءته بالسوء فهم إذا حرموا أعطوا ، وإذا ظلموا عفا ، وإذا قطعوا وصلوا . ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه « يا سبحة الله ! ما أزهّد كبيراً من الناس في الخير ! أعجبت لرجل يحبه أخوه في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً . فلو كنّا لأرجو جنة ، ولا نخاف نارا ، ولا نتنظر ثواباً ، ولا نخشى عقاباً - لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدلُّ على سبيل النجاة »

الى اجبات الشخصية

الصحة والتداوى

لو قيل ان العناية بالصحة والمبادرة الى ترميمها بالتداوى كلما تشعّث هو من أول الواجبات الشخصية وأو كدها لما كن في هذا القول مبالغة أو غلو . ألم يقل علماؤنا : ان ما لا يتم الواجب الا به كمن واجبا . واذا كان الانسان لم يخلق في هذا العالم الا لقيامه بالواجبات التي سنسردها في هذا الكتاب ، وكان قيامه بها لا يتم الا بالجسم الصحيح القوي - كانت الصحة والقوة وتوفيرهما مما يجب على الانسان بالطبع ليتمكن من قيامه بواجباته للذكورة بنشاط . ومن الأحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ نَفْسُكَ طَبِيبُكَ فَارْفُقْ بِهَا ﴾

وذلك بأن لا نصلحها فوق طاقتها ، واذا أصابها ضعف أو مرض فعالجها بالراحة والعلاج وارجاع الصحة والقوة اليها لتتمكن من الوصول الى أغراضك ومصالحك عليها . وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر أيضاً :

﴿ إِنْ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ﴾

وهذا الحديث بنصّه يدل على أن الصحة من حقوق الجسد التي له أن يطالب بها كما يدل بفحواه على أن مراعاة الصحة وانعاش البدن وتقويته واجب على المرء كسائر الواجبات الشخصية والاجتماعية الأخرى التي سيأتي ذكرها . وجاء في حديث آخر :

﴿ المؤمنُ القويُّ خيرٌ من المؤمنِ الضعيفِ ﴾

وقوة المؤمن الجسدية إنما تنشأ عن مراعاة قوانين الصحة التي أرشد إليها العقل وحضٌ عليها الشرع. ومن هذه القوانين الصحة - بل من أجدها بالعناية والاهتمام - النظافة. وقد حض عليها الشرع الاسلامي حضاً لم يساوه فيه دين من الأديان، ناهيك أنه جعلها من جملة فروض الدين التي توقيف عليها صحة العبادة، فمن لم يغتسل ولم يغسل أطرافه الفينة بعد الفينة^(١) لا تصح صلاته. وقد جعلها أيضاً من الإيمان صراحة قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ النظافة من الإيمان ﴾

نعم إن حض الشارع المؤمنين على النظافة وإن كان مراعى فيه الغرض الدنيوي وهو صحة العبادات والغرض الشخصي والاجتماعي وهو أن يصبح المرء مكرماً بين اخوانه محبباً الى قلوبهم هو أيضاً قد روعي فيه الغرض الصحي لأن علاقة الصحة بالنظافة لا تنحى على الجاهل البليد فضلاً عن الشارع الحكيم وجاء في حديث آخر :

﴿ أَخْرِجُوا مِنْدِيلَ الْفَمَرِّ مِنْ بُيُوتِكُمْ : فَإِنَّهُ مَيْتٌ الْحَيْثُ وَمَجْلِسُهُ ﴾

يأمرهم بأن لا يبيتوا معهم في مخادع نومهم المناديل التي يتمسكون بها من الطعام ، ويكون قد علق بها الوُضْرَ والسم وهو « الفمَر » . ثم علل ذلك بأن « الحَيْثُ » بيت في تلك المناديل: ويمكن فيها للأذى والشر . ومن يكون هذا الحَيْثُ سوى الجراثيم أو المواد الضارة التي تسبب الامراض المختلفة ؟ فسامها الشارع بهذا الاسم « الحَيْثُ » كما سامها الطب الحديث « الميكروب » وقد قل بعض كبار المؤلفين المعاصرين: « ان الطب الحديث أيد باكتشافاته

الأَكيدة صحة قول من قال « النظافة من الإيمان » وبين لنا حكمته والسرّ فيه . قدّ نتقنا الآن أن كثيرًا من الامراض كالكوليرا والجُدري تنشأ عن جراثيم تعلق بالجسم . فلذا أصبح أمرُ النظافة ضروريًا في المنازل التي نُسكنها ، والملابس التي نكسّي بها ، والماء الذي نشربه ، والهواء الذي نستنشقهُ » وقد عقدنا في هذا الكتاب فصلا خاصا للنظافة والطهارة بمحتثا فيه عنها من الوجهة الادبية والاجتماعية . أما البحث في النظافة في هذا الفصل فمن وجهتها الصحية : إذ قد قرّر في الفن أن النظافة هي مهّد الصحة الذي تمام فيه أَمَنَة مطمئنة قريحة العين

ومما جاء في النهي عن غشيان أما كن الأويثة والطراعين قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إذا وقَّع الطاعونُ بِأَرْضٍ واتَّمتَ بها فلا تخرُجوا منها فراراً منه ، وإذا وقَّعَ بِأَرْضٍ ولستم بها فلا تهبطوا عليها ﴾

وكلّ ما عرف السلف عن هذه الأويثة وسوء تأثيرها في الصحة العلة أنه ناشيء عن فساد في الهواء ، أي عن موادّ عفنة تنتشر فيه ، ثم تؤذي من يستنشقها ، فهم كانوا يهجرون ذلك الهواء الفاسد الى الجبال والمنازه حيث الهواء الطلق النظيف ، النقي من تلك المواد العفنة . وقد تبين في الفن الحديث أن هذه المواد العفنة التي تفسد الهواء قد تعلق بالماء أيضا ففسده وتسبب أمراضا سارية للذين يشربونه ثم بعد طول البحث والاختبار وجدوا أن المواد المذكورة هي كائنات حية - نباتية أو حيوانية - تنمو وتكاثر وتتناسل وتنقل من جسم الى جسم كما هو شأن صغار الحشرات مثل : القمل والبراغيث ، غير أن هذه ترى بالعين المجردة وتلك لا ترى . وليس في تصديق هذا الأمر ومراجعاته حسب ارشاد الأطباء ما ينافي ارشاد الشارع بل إن كلا منهما

يُحْضَرُ عَلَى النِّظَافَةِ ، وَتُجَنَّبُ الْمَكْلَنُ الْقَدْرُ ، وَالْهَوَاءُ الْقَدْرُ ، وَالْمَاءُ الْقَدْرُ مِنْ
حَيْثُ أَنَهَا كُلُّهَا تُسَبِّبُ الْأَمْرَاضَ

أَمَّا أَمْرُ الشَّارِعِ لَنَا بِعَدَمِ الْفِرَارِ مِنْ أَرْضِ الطَّالْعُونَ فَلَيْمَّا فِيهِ مِنْ تَضْيِيقِ
دَائِرَةِ الْمَرَضِ وَحَصْرِهِ فِي بَقْعَةٍ وَاحِدَةٍ يُمَكِّنُ تَلَافِيهِ فِيهَا ، أَمَّا إِذَا فَرَّ الْمُبْرُوءُونَ
وَانْتَشَرُوا هُنَا وَهَنَّا فَهَنا هُمْ قَدْ يَحْمِلُونَ الْوَبَاءَ إِلَى الْجِهَاتِ الْأُخْرَى فَيَفْشُو مَكْرُوبُهُ ،
وَيَسْتَشْرِى فُسَادَهُ وَيَعُودُ يَصْرِ تَلَافِيهِ عَلَى الْأَطِبَّاءِ وَرِجَالِ الصِّحَّةِ ، وَلَا يَدْرِي أَنَّ
يَكُونُ هُنَاكَ فَوَائِدُ أُخْرَى مِنْ مِثْلِ تَهْدِئَةِ قُلُوبِ النَّاسِ : فَلَا يَسْتَوِي عَلَيْهِمُ الْوَمُ
وَالْمَلْعُ إِذَا رَأَوْا أَخْوَانَهُمْ يَفْرُونَ فَتَسْتَعِدُّ جُسُومَهُمْ لِتَقْبُلِ الْمَرَضَ وَعُلُوقِ جَرَائِمِهِ
بِهِمْ ، وَمَنْ خَلَّكَ التَّعْلُونَ الْعَالَمَ عَلَى اسْتِئْصَالِ الدَّاءِ : فَنِي فِرَارِ الْفَارِّينَ تَحَاذِلُ
وَتَوَاقِلُ كُلُّ وَتَرْكُ طَائِفَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْأُمَّةِ فِي حَالَةٍ أَسَدِّ مَا يَكُونُونَ احْتِيَاجًا فِيهَا إِلَى
رَحْمَةِ إِخْوَانِهِمْ وَمُسَاعَدَتِهِمْ ، عَلَى أَنَّ مَسَائِلَ حِفْظِ الصِّحَّةِ وَتَنَاوُلِ الْأَدْوِيَةِ
وَالْعِلَاجَاتِ وَسَائِرِ ضُرُوبِ الْاحْتِيَاطَاتِ الصِّحَّةِ أُمُورٌ دُنْيَوِيَّةٌ بِحِصَّةٍ ، وَقَدْ أَرَشَدْنَا
الشَّارِعَ إِلَى الرُّجُوعِ فِي مِثْلِهَا إِلَى الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِهَا الْخَيْرِينَ بِأَسْرَارِهَا ، فَاصْبَحَ
مِنْ وَاجِبَاتِنَا الشَّخْصِيَّةِ الْعَمَلُ بِمَا يَشِيرُ بِهِ الطَّيِّبُ الْخَافِقُ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ . فَلَا
يَنْبَغِي إِهْمَالُ ذَلِكَ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ ، لَا سِوَا أَنَّهُ هُوَ فَسَدُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَنَاوَلُ
الدُّوَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِتَنَاوُلِهِ ، وَيَشِيرُ عَلَى الْمَرْضَى أَنْ يَنْجَبُوا إِلَى الْحَارِثِ مِنْ كَلِمَةِ
طَيِّبِ الْعَرَبِ الْمَشْهُورِ . وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَحْتَجُّ بِالْقَدْرِ وَأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ
مِنْ الدُّوَاءِ :

﴿ الدُّوَاءُ مِنَ الْقَدْرِ ، وَقَدْ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

فَانْظُرْ كَيْفَ نَبَّهَ إِلَى حِفْظِ الْعَقِيْلَةِ مَعَ بَيَانِ أَنَّ الدُّوَاءَ سَبَبٌ ، وَأَنَّ الْأَسْبَابَ
مِنْ جَمَلَةِ الْقَدْرِ الْأَلَهِيِّ الْحَقِّ عِنَّا ، وَأَنَّمَا يَتَجَلَّى لَنَا فِي مَظَاهِرِ نَوَامِيسِ هَذَا الْكُتُونِ
وَقَوَائِنِهِ الْعَامَّةِ وَارْتِبَاطِ أَسْبَابِهِ بِسَبَبَاتِهِ : هِيَ الَّتِي إِذَا رَاعَيْنَاهَا مَعَ اسْتِبْطَانِ

التوحيد كانت تأثيراتها الظاهرة فينا هي أحكم القدر الذي كن خفياً عنا فما معنى التعلل إذاً بالقدر في ترك هذه الأسباب وإهمالها، والتعرض للأمراض وأهوالها؟ ومما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على التدوي :

﴿ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ﴾

ولا فطيل الاستشهاد على هذا فقد أصبح أمره متعلماً مشهوراً ، كنهى الشارع ﷺ عن المسكرات كلها ، صيانةً للأمة عن أضرارها وشرورها الاجتماعية والصحية . والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ﴾

ويشبه هذا ما جاء في الحكيم الاسرائيلية القديمة : « إذا أراد الشيطان أن يدخل مكاناً عسر عليه الوصول اليه - أرسل ألامه الخفرة » وقال بعض الحكماء ليست الخمر سوى مصائب محجمة في الكؤوس » وقد حث الشارع على العناية بالصحة واتخاذ الوسائل الموصلة إليها حتى مالا يخطر بالبال منها : كقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ سَافِرُوا تَصِحُّوا ﴾

فهو يحض على السفر لاستفادة الصحة ، فوق ما ينويه للمسافر من القوائد الأخرى : كاللذات والطمع . أما كون السفر مفيداً للصحة فلأن المسافر في تنقله وضربه في البلاد كثيراً ما يصادف مكاناً عذياً^(١) ، وينشق هواءً قياً . ومن أمثال قدماء اليونان « الصحة في الهواء » . والمسافر في تنقله وركوبه ومشيه أحياناً يرتاض جسده ويتحرك عضله ، ولا يخفى ما في ذلك من الفائدة للصحة . ومجمل القول إن مراعاة صحة الجسد ، وحياطه بالأدوية والعلاجات ، من أهم الواجبات ،

التي يكلف بها المرء بحكم الشرع والعقل والاختيار ، ومن وقته الله اليه ، وورقه صحة حسنة ، ومزاجاً معتدلاً ، كلن حائزاً لأعظم ركن من أركان السعادة ، إذ لا سعادة في هذه الحياة من دون صحة بل إن كان شيء فوق الحياة فهو الصحة

النظافة والطهارة

ذكرنا في بحث « الصحة والتداوي » ما للنظافة من التأثير البت في صحة الانسان وسلامته من الأمراض ، ونذكر في هذا البحث مبلغ ما للنظافة من التأثير في كرامة الشخص ورفق منزلته في نفوس إخوانه ومعاصريه ، وأحسن ما قيل في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَحْسِنُوا لِبَاسِكُمْ ، وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنْكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ ﴾

ومحسين « اللباس » كما يشمل جودته وفاسته يشمل نظافته من الأوساخ والأدران ، والآفن الثوب الديق إذا كان وسخاً قدراً لا يصح أن يقال عنه انه حسن . أما « الرِّحال » فالمراد بها المنارل والمساكن : فالشارع يحضاً معشر المسلمين على أن نكون ممتازين عن سائر الطوائف بحسن الثياب ونظافتها ، وحسن المنازل وطهارة غرفها وأفئيتها ، بل وترتيب أدواتها وأمتعتها ، حتى نصبح في الناس كأننا شامة في الوجه تزيد كلالاً ، وزينة حسناً وجمالاً . وكانت عرب الماهلية أيضاً يلبسون اثياب القندرة الوسخة فضض الله نبيه في القرآن على مخالفتهم في ذلك فقال تعالى له :

﴿ وَيُيَا بِكَ فَطَرٌ ﴾

يأمره أن يتطهر ويظهر ثيابه ، وهذا بالطبع تشريع له ولأمتة كافة ، فانهم ماداموا مسلمين كلن عليهم أن يراعوا هذا الواجب : لأن دينهم مبني عليه

كما جاء ضراحة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى انْقَاطَةِ ﴾

﴿ النِّطَاقَةِ مِنَ الْإِيمَانِ ﴾

﴿ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ﴾

وقال بعض علماء الأخلاق المعاصرين « ليس من المروءة ولا الفضيلة في شيء أن يلبس الانسان الوسخ الرث من الثياب ، وأن يعيش في القاذورات ، فان هذا قص في الكرامة ، وقذارة في الظاهر ، وربما دلت على قذارة في الباطن . فليحذر العاقل من تلطيخ ثيابه ولينبه للأمر كل الانتباه » وأمر الشارع لنا مشرّ للمسلمين بنظافة الجسم وتطهيره المرة بعد المرة - اغتسالا ووضوءاً - إنما السرّ الحقيقي فيه تنبيهنا الى تطهير نفوسنا من الرذائل ، وردية الأخلاق ، والأفاسم الذي يبالغ في تطهير ظاهره من الاردان ، وهو معرض عن تطهير باطنه من خواطر سوء ، وقاسد الطباع ، ومساوية الأخلاق لا يكون في عمله ، ولا تطهير جسده ، مرضياً لله ، ولا مهتدياً الى السرّ من شرائع الاسلام وآدابه الرائقة ، التي كلن متطبها بها شارعها عليه الصلاة والسلام ، كما مريانه في بحث « الأخلاق والإيمان » وبحث « الأخلاق والعبادات »

ثم إن النظافة أنواع :

(١) « نظافة الاطراف » وهي واجبة على المسلمين معروفة بينهم بمارسونها

مراراً في اليوم

(٢) « نظافة مجموع الجسد » وقد أوجبها الشارع صلى الله عليه وآله

وسلم بقوله :

﴿ طَهَرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَرَ كُمْ اللَّهُ ﴾

(٣) « نظافة الفم » بمضمضته من الدسم وإزالة ما يعلق بين ثناياه من

الطعام ، وفي الحديث :

﴿ مَضْمِنُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسْمًا ﴾

فاذا أمرنا بتنظيف الفم من أثر اللبن الحليب كننا مأمورين بالعناية بتنظيفه من غيره بالطريق الأول . وقال عليه عليه السلام أيضا :

﴿ السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ﴾

والسواك اسم للعود الذي تملك به الأسنان وتنظف . لكنه غلب على عود الأراك الذي يكثر شجره في الحجاز . والأصل في ذلك تنظيف الفم بأية أداة منظفة يُشير بها طيب الأسنان

﴿ تَحَلَّلُوا قَاتَةَ نَفَاثَةٍ ، وَالنَّفَاثَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْجَنَّةِ ﴾

ومعنى « تحللوا » استعملوا الحلال وهو العود اللين الرفيع يُدخَلُ بين الشاياء فتُنظفُ به مما علقَ بها من آثار الطعام

(٤) « نظافة الشعر » يسرّحه وغسله بالماء والصابون وتليينه بالطيوب والأدهان ولا يضرّ هذا التكرم في كرامة الشخص وإنما يضرّ الإغراق فيه ، والتكلف له بأكثر من اللازم الى حد التشبه بالنساء . وجاء في الحديث الشريف :

﴿ إِنْ اتَّخَذْتَ شَعْرًا فَأَكْرَمَهُ ﴾

ولا كرامته يكون بما ذكرنا حياء عرف من فضله عليه السلام : قد كان يفضل رأسه الشريف بماء السدر ، ويكثر دهنه ، ويسرّح لحته . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنْ أَلَّهِ يُبْغِضُ الْوَيْسَخَ الشَّعِثَ ﴾

والشعِثُ : هو الذي يترك شعر رأسه مُضبراً متلبداً . فلا يتعهد بالنسل

والدّهن والطيب والتحلّاق

(هـ) « نفاقة الثوب » وحسبك فيها الآية السابقة :

« وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »

وصفة القول أن التسمية الإسلامية ترشد الإنسان الى العناية بنفاقة جسمه وثوبه وأثاثه ومسكنه وفنائه وكل ماله تعلّق به ، وأن لا يُرِي من نفسه إلاّ كلّ حسن جميل في العيون ، مقبول محبوب الى القلوب

العلم والعقل

ان الاسلام دين علم وعقل قبل كل شيء : فهو قبل أن يكلف أتباعه تحصيل أي غرض من أغراض الدنيا يكلفهم بأن يكونوا عقلاء صحيحي الفهم ثاقبي الفكر جيدي البصيرة يتدبرون الامور قبل الشروع فيها ، ويقلّبون وجوه الرأي في مواردها ومصادرها ومبانيها ومصايرها ، فلا تمع الا على مقتضى الحق والعدل والمصاحبة والواجب . كما يكلفهم أن يكونوا علماء عارفين بأسباب المصالح ، وطرق المنافع . واقفين على الحقائق الكونية ، ملمّين بتفاصيل التجارب العملية التي اهتدى اليها البشر في سابق أديانهم ، ومختلف أطوارهم ، مما يتعلق بتصحيح العقائد والعبادات ، وتقوم الاخلاق والمملكة ، واتقان أمر الاحكام والمعاملات ، وترقية شأن الصناعات والتجارات ، وتحسين سائر مقومات الحياة

فالقرآن لما دعا الناس الى الاسلام ، وكلفهم قبول تعليمه وهدايته كان يقيم « العقل » حكماً بينه وبينهم . ويُعَجّب من انصرف عنهم ، وإهمالهم له ، وترك الاهتداء بنوره . فكان يقول وهو يبالغهم :

﴿ وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴾

﴿ عِبْرَةٌ لِأُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

و « الأَبْصَارِ وَالْأَلْبَابِ » القول . وقد تكرر « أفلا تعقلون ؟ » في القرآن بضع عشرة مرة في صَدَدِ التَّوْبِيخِ وَالتَّعْجِيبِ . وكفى بهذا مزية ومتعة للعقل مَذْجُ الْعِلْمِ لِلدِّينِ أَصْلًا ، وَلِمَصَالِحِ الدُّنْيَا عِمَادًا . وورد في الحديث الشريف :

﴿ مَا تَمَّ دِينُ إِنْسَانٍ قَطُّ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ ﴾

﴿ دِينُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ ، وَمَنْ لَاعَلَ لَهُ لِادِّينِ لَهُ ﴾

وإنما حرم الحرف في الاسلام خشية أن يسلط على العقل فيفسده أو يضعفه .

والعقل ملاك سعادة الانسان ، وقوام حياته

أما العلم فالقرآن رفع من شأنه وقوة بمنزله بما لم يسبقه اليه سابق من

الكتب السلوية ، قد قال تعالى :

﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ؟ ﴾

بل إذا تدبرنا أول آيات القرآن نزولا وجدناها تَحْضُرُ عَلَى الْعِلْمِ . وترفع من

مكانة العلم وهي قوله تعالى :

﴿ اقْرَأْ بِأَنامِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾

﴿ نَ . وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾

قد نوه في الآيتين بشأن القلم والكتابة ، والعلم والتعلم . هذا الشأن من

شؤون الحياة ومصالح الدنيا هو أول ما يلجأ به القرآن للبشر المخاطبين ، وأوقه

في أذهانهم . أفلا يكون معنى ذلك أن الاسلام دين علم ، وأنه لا مرضى

للمتسقين إليه إلا العلم . ولا نظن أن كلمة من كلمات القرآن - عدا كلمة « الله » - تكررت فيه بقدر ما تكررت فيه كلمة « العلم » ، فالإسلام إذاً هو (دين العلم) كما أنه (دين التوحيد)

ولما أراد الله أن يظن نية صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يدعو به فنه أن يطلب في دعائه المزيد من العلم منذ قال له :

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

وورد في الحديث الشريف :

﴿ الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ ﴾

والعلم إذا أطلق في لسان الشرع كان المراد به العلم النافع الموصل إلى سعادته الدنيا والآخرة : ذلك العلم الذي يتعلق بمصالح البشر مباشرة ، وله الأثر الين والنع الظاهر في إيمان تلك المصالح ، وإحكام أمرها ، وتوثيق عراها . أما العلوم البنية على الوهم والتدجيل فإن الشارع لا يقيم لها وزناً .

وكذلك حضّ الشارع على فهم مسائل العلم فيها صحيحاً فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ كُونُوا عُلَمَاءَ ، وَلَا تَكُونُوا لَهُ رُؤَاةَ ﴾

أي لا تعتمدوا في العلم على مجرد الرواية والنقل من دون أن تفهمه وتحفظوه وتدبروه ، لتعرفوا طريق المصلحة والمنفعة منه

والعلم لا ينمو في نفس صاحبه إلا بالعمل والممارسة والتطبيق : فإن العمل بالعلم على هذه الصورة يزيده ثباتاً ورسوخاً ويؤدي إلى انكشاف أمور من ذلك العلم كانت مجهولة ، وافتتاح أبواب إلى غوامضه وأسراره كانت مسدودة . وهذا الأصل في العلم مما قرره الإسلام أيضاً في جملة ما قرّر من

لأحكام قتال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ عِلْمًا مَالًا يَعْلَمُ ﴾

فالعملُ بالعلم يتسبب عنه - بتيسير الله - علمٌ جديد ، ومعرفةٌ غضة لم تكن
حاصلة من قبل . وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام « كل وعاء يضيق بما جعل
فيه الا وعاء العلم فإنه يتسع » وعاء العلم هو العقل ولا جرم أن العقل يتسع وينمو
كلما مُدِّد بالعلم وغذِّي بمسائله . ومن كلام جعفر الصادق عليه السلام « يهتف
العلمُ بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل » . والمسلمون في زمن سلفهم الصالح كانوا
على غير ما هم عليه اليوم من أمر العلم والتعلم ، وحب الاستطلاع ، والحرص
على تعرف الحقائق ، من غير لبس ، والجهربها من دون ماخشية : فلم يكن أحدٌ
من الصحابة ولا التابعين يقبل من آخرَ علماً إلا إذا عقله وتدبره وفهم السر
فيه ، ووجه المصلحة المتأتبة عنه ، ويقول لراويه : انظر يا هذا ماذا تقول ،
وخف الله واحذره فيما تروي من القول ، أما في هذه العصور المتأخرة
قد اخطط الخابل بالنابل ، واجترأ الراوي والناقل ، وتراكت على العقول
الأنبحاث والمسائل ، وصار من مقتضى الورع أن يُنعن المسلم لكل ما تنقله
الرواة ، وتتداوله الأفواه ، وإن صادم أحياناً أصلاً من أصول الاسلام ، ولم
يتم عليه دليل ولا برهان . وهذه الفوضى العلمية التي خالفنا فيها سلفنا الصالح
هي من أكبر أسباب انحطاطنا عنهم ، وانحزالتنا عن مثل مواقفهم ، وقد نأما كن
لهم من عز وصولة ومك ودولة ، حتى صدق علينا مضمون الآية الكريمة :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا جُورَ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾

ذكر السيد (أمير علي) الهندي في كتابه (تاريخ الاسلام) انه كان
يكتب على مدخل كل مدرسة في الاندلس هذه العبارة : « الدنيا تستند على
أربعة أركان : علم الأفاضل ، وعمل الأكابر ، ودعاء الصالحين ، وجلال

الشجبان » وكما حذر الشارع من العلم الوهمي الذي لا ينفع حذر من دُعائه
وَحَلَّتْهُ ، وَنَبَهَ النَّاسَ إِلَى غَوَائِلِهِمْ ، وَمَغَبَّةِ الْإِغْوَاعِ بِهِمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ :

﴿ وَيَلُ لَّامِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ ﴾

وعلماء السوء أنواع : الذين يستحلون الحرام ويحرمون الحلال ، ويشذون
العلم حباله لحظوظهم ومناهم الخسيسة أو وسيلة للإضرار بالناس . أو يتعلمون
من العلوم أوهاما ينافسون دونها ليستفيدوا من ورائها جاهاً أو حظاً : وغير
هؤلاء ممن أخذ العلم آلة شره وضره وإفساده . هؤلاء علماء السوء فعوذ بالله من
شؤمهم . أما علماء الحق فهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَكْرَمُوا الْعُلَمَاءَ : فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ﴾

﴿ الْعُلَمَاءُ مَصَائِحُ الْأَرْضِ ، وَخُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ﴾

﴿ إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ : يُهْتَدَى بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ، فَإِذَا انْطَمَسَّتِ النُّجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ ﴾
﴿ خَيْرُ سُلَيْبَانٍ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمَلِكِ وَالْعِلْمِ ، فَاخْتَارِ الْعِلْمَ ، فَأَعْطَى الْمَلِكُ
وَالْمَالُ لاختياره العلم ﴾

﴿ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبِيِّ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ ﴾

﴿ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانُ الْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِيزَانُ الْعُلَمَاءِ عَلَى
دَمِ الشُّهَدَاءِ ﴾

وهناك طائفة من الأحاديث التي تخص على طلب العلم وتبين مزايا طلابه
وأنة لاخير فيمن عدام :

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ ، وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ ﴾

﴿ النَّاسُ رُجُلَانِ : عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَا سِوَاهُمَا ﴾

﴿ مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلْيُفْلِحْ بِالْعِلْمِ ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَلْيُفْلِحْ بِالْعِلْمِ ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا مَعًا فَلْيُفْلِحْ بِالْعِلْمِ 》 .

﴿ اُطْلُبِ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ . 》

﴿ إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْمَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ 》

ومن الأحاديث الواردة في آداب طلب العلم قوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ حَسَنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ 》

أي : إن من رزق مقدرة على إفراغ سؤاله في قالب سهل يمحى فيه

استاذة المستول بسرعة كل ذلك مساعداً على تحصيله علماً جاً

﴿ تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ ، وَلَا يَكُنْكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : فَإِنْ خِيَانَةً فِي الْعِلْمِ أَشَدُّ

مِنْ خِيَانَةٍ فِي الْمَالِ 》

أي : كما لا يجوز لك أن تخون من اتسنتك على ماله فكتم منه شيئاً كذلك

أنت مؤتمن على مالك من العلم : فلا يجوز أن تكتم منه شيئاً عن السائلين ،

فكلا الكتمانين خيانة .

﴿ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَتَطَعُونَ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَطْعُونَهُ الْعِلْمَ . وَلَا

تَكُونُوا جَبَّارَةً عَلَى الْعُلَمَاءِ 》

أي إذا لاق الكبر والعجب بالجسارة فإنه لا يليق باهل العلم وإنما على

الطالب أن يتواضع لأستاذه تواضع إجلال واحترام ، وعلى الاستاذ أن يتواضع

تلميذه تواضع رفقة ورحمة وتأنيس

﴿ الْحِكْمَةُ تَزِدُ الشَّرَفَ شَرْقًا وَتَرْفَعُ الْمُلُوكَ حَتَّى تُجْلِسَهُ مُجَالِسَ الْمُلُوكِ 》

﴿ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ : إِنَّمَا وَجَدَهَا التَّقْطُبُ 》

﴿ خُذِ الْحِكْمَةَ : لَا يَضُرُّكَ مِنْ أَيِّ وَعَاءٍ خَرَجَتْ 》

يعنى لا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر فلا يطلب علماً إلا من العلماء ارباب

المظاهر ونحوهم ، بل عليه أن يلتقط لؤلؤه الرطب من أي مكان ويتناول زلاله العذب من أي ينبوع كان . والمراد بالحكمة في هذه الأحاديث العلم النافع وما أثر عن الحكماء في الحض على طلب العلم وقد اشتهر بين الناس أنه من كلام النبوة قولهم « اطلب العلم من المهد الى اللحد »

(العقل) * أما وقد استوفينا الكلام على الاحاديث الواردة في العلم والتعلم فلنأت على ذكر أحاديث العقل ، وملورد فيه من المزية والفضل . من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الْعِلْمُ نُورٌ فِي الْقَلْبِ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ﴾

﴿ مَا اسْتَنْسَبَ الرَّءُ مِثْلَ عَقْلِ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدًى ﴾

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ : وَدِعَامَةُ عَمَلِ الْمَرْءِ عَقْلُهُ : فَيَقْدِرُ عَقْلُهُ تَكُونُ عِبَادَتُهُ لِرَبِّهِ . أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الْفَخَّارِ : لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ وَرَوَى أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرٍ فَقَالَ لَهُمْ : كَيْفَ عَقْلُهُ ؟ قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّ مِنْ خُلُقِهِ إِنَّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ مِنْ أَدَبِهِ قَالَ كَيْفَ عَقْلُهُ ؟ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ تُثْنِي عَلَيْهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَصْنَافِ الْخَيْرِ وَتَسْأَلُنَا عَنْ عَقْلِهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :

﴿ إِنْ الْأَحْمَقَ الْعَابِدَ يَصِيبُ بِجَهْلِهِ أَعْظَمُ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ . وَإِنْ الْمُبَارِقَ النَّاسُ فِي دَرَجَاتٍ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ ﴾

﴿ أَطْلَحَ مِنْ رُزْقِ بُيَا ﴾

و « القلب » العقل أي ان العاقل يكون مصيره النجاح والفلاح في معظم أعماله ، وأعم أحواله

﴿ ليس الأعْمى من يَعْمى بَصَرُهُ إِنَّمَا الْأَعْمَى من تَعَمَّى بِصِيرَتِهِ ﴾

و « البصيرة » العقل

﴿ كَذَلِكَ الْحَلِيمُ أَنْ يَكُونَ نَفِيًّا ﴾

﴿ الْحَلِيمُ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا سَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ ﴾

و « الحليم » العاقل الوقور

ومن آيات وفور العقل في الانسان — كما ورد في بعض الاحاديث — :
تَدَبُّرُ الْعَوَاقِبِ . وَالْأَخْذُ بِالْحَزْمِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ . وَتَرْكُ الْأَمَانِيِّ ،
وَالْعَمَلَاتِ الْفَارِغَةِ . وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ . وَمَدَارَاتِهِمْ . وَالْحَيَاءُ . وَحَسَنُ الْخُلُقِ .
وَصَدْقُ الْفِرَاسَةِ . وَمُخَالَفَةُ هَوَى النَّفْسِ . وَالاعتِبَارُ بِمُحَادَثِ الزَّمَانِ * وَقِيلَ لِي
عَلَيْهِ السَّلَامُ صَفَ لَنَا الْعَاقِلَ قَال : هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مُوَاضِعَهُ . قَبِيل : صَفَ
لَنَا الْجَاهِلَ قَال : قَدْ ضَلَّتْ

الصبر والشجاعة

هما من الواجبات الشخصية التي ينبغي للمرء أن يتدبر بها ويروض نفسه
عليها منذ زمن الحداثة . والصبر في أصل معناه اللغوي الحبس . وهو باعتبار
متعلقة يقسم الى ثلاثة أقسام : (الصبر عن ...) و (الصبر على ...)
و (الصبر في ...) :

(فالاول) حبس النفس وردعها عن فعل السوء والشر ودواعي الهوى
والشهوة وكل ما يمس كرامة الانسان ويشوه سمته

و (الثاني) أن يحبس نفسه ويوطنها على المكروه والألم وتحمل الزريا
والمصائب وكل ما يقلق الراحة وينقص العيش . ومن ذلك الصبر على ما يفوت
الانسان من المآرب والحظوظ الدنيوية

و(الثالث) أن يحبس نفسه ويمتنع عن التهقير في مواطن الخوف والقرع بل في مواطن الخطر أحياناً ، وذلك دفاعاً عن حق ، أو حماية لمصلحة ، أو وقاية لعرض وشرف . وهذا النوع من الصبر يسمى الشجاعة والاقدام . فالشجاعة مما يشمله الصبر بدليل قوله تعالى في صفة طائفة من الابرار :

﴿ والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾

(فالْبَأْسَاءُ والضَّرَاءُ) الضيق والعقر والمرض ، و(الْبَأْسِ) الحرب : فهو لابرار كانوا يصبرون لدى المصائب والآلام والكروب ، كما يصبرون في المخاوف واشتداد هول الحروب .

وقال بعض الحكماء : « ليس الصبر المندوح صلحه أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد والتعب ، لأن هذا تشاركه فيه الدابة . ولكن أن يكون للنفس غلواً ، وللخطوب تحولا ، وللبأسه عند الحفاظ مرتباً » أي مالكاً نفسه عند الغضب

وهذا الخلق (أعنى الصبر والشجاعة) من دعائم الاسلام ومن أخص الصفات التي يجب أن يتخلق بها المسلم . وإذا أردنا أن نبرز نجاح الاسلام وظهور أمره وانتشار كلمته في العالم الى خلق من الاخلاق وجب أن يكون هذا الخلق هو خلق (الصبر والشجاعة) اللذين تشبعت بهما قوس سلفنا الصالح ، وأبطالنا الاقدمين . قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه « خمس خدوها عني : ألا لا يَرْجُونَ أَحَدٌ إِلَّا رَبَّهُ . ولا يخافن إلا ذنبه . ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده . وإذا سُئِلَ عما لا يعلم فليقل لا أعلم . والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد » هـ . وقال أيضاً : « لا يعلم الصبور الظفر وإن طال به الزمان »

وإن أعز شعوب هذا العصر ، وأرفها شأناً ، وأوسعها سلطاناً ، هو

الشعب الذي عُرف من أخلاقه الصبر والثبات في مواطن الاخطار ، ولَدَى اشتداد الاهوال: فهو يُعِدُّ للأمور عدتها ، ويهيئ لها أسبابها ووسائلها. ثم يصبر صبراً بعد صبر حتى يحين الوقت ، وينضج الامر . واذ ذاك يجنى ثمرته ، ويحتجى قائلته . هذا الخلق يصح أن نسيه (الخلق القرآني) لكثرة ما ذكر في القرآن من التوبة به ، والحض عليه ، في أكثر من سبعين آية . من ذلك قوله تعالى :

﴿ واصبرْ على ما أصابَكَ : إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

ومعنى كون الصبر من عزم الأمور أنه مما يتأكد طلبه وتحتّم على الشخص ممارسته من أمور الأخلاق . لان هذا معنى العزم في اللغة . ويكون ذلك شاهداً على صحة إطلاق كلمة « الواجبات الشخصية » على الاخلاق ، والسجایا النفسية . وقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ تَصَبَّرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾

أى إنما كن أولئك القوم من المفاعلين ، والأئمة المهتدين الهادين ، لانهم كانوا متصفين بالصبر في عامة أحوالهم . وقال تعالى :

﴿ كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مُّرْصُوصٌ ﴾

أى إنه تعالى يُعْجِبه من أولئك المدافعين عن الحق أن يكونوا في موقف دفاعهم متساندين متلازمين بما وطئوا نفوسهم عليه من الصبر والثبات حتى يصبحوا كالبنيان الذي تراصت أحجاره ، وتماسكت جنادله .

وأحاديث الصبر والشجاعة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم - بين مكانة الصبر ، ومنزله من سائر آداب الاسلام - :

﴿ الصبرُ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ﴾

﴿ الصبرُ سترٌ من الكروب ، وعونٌ على الخطوب ﴾

﴿ إن الله يحبُّ الشَّجَاعَةَ ولو على قتلِ حية ﴾

أي يجب الصبر في مواقف دُرَّة الأخطار والإقدام على دفع أذى كل مؤذ حتى ما كان قليل الشأن كالمية . فكيف ترى الشارع الاسلامي يُحب شجاعة الشجاع في المواطن العظام كما إذا كان يدافع عن حق مقدس عام ينتج عن الميّن فيه ، والنكوص عنه ، ضياع أمة برمتها مثلا
﴿ آفةُ الشَّجَاعَةِ البغي ﴾

يحذر في هذا الحديث الشجاع من استعمال شجاعته وجلادته في الشر والفساد فيبغي على غيره أو يخسه حقاً من حقوقه
﴿ الصبرُ عند الصدمة الأولى ﴾

في هذا الحديث أيضاً تنبيه للشجاع أو كل من كان في حالة تستدعي ثبات القلب والصبر أن يُوطّن نفسه ويُنعش فيها خلق الصبر والثبات لأول مفاجأة العدو أو الكثرة أو البلاء ، حتى إذا تيسر له الصبر في ذلك الوقت واستمر عليه لا يلبث حتى يُلقى في نفس خصمه أو مؤذيه الهزيمة والاكبار . وربما اضطره بصبره هذا الى الهزيمة والفرار . أما إذا لم يصبر لدى الصدمة الأولى واستسلم للخوف والجزع أطعم خصمه فيه وجراً عليه . ثم صعب عليه بعد ذلك أن يرجع الى قوته ويملك عنان تحييزه (نفسه)

وقد اتفقت كلمة أهل الأدب على أن أبلغ ما قيل في المص على الصبر والشجاعة قول قطري بن النجاعة البطل العربي المشهور :

أقول لها وقد طارت شمعاً من الأبطال ويحك لن تراني ^(١)

(١) الضمير في (لها) يرجع الى النفس (طارت شعاً) كناية عن امتناع النفس وتفرغها لها بحيث لا يود بمكثها أن تستجمع قوتها

فأنك لو سألتَ بقاءَ يومٍ على الأجل الذي لك لم تُطاعِ
 صبراً في مجال الموت صبراً فما نيلُ الخلود بمُستطاعِ
 ولا ثوبُ البقاء يشوب عزَّ فيطوَى عن أخى الخنع البراع^(١)
 ميلُ الموت غاية كل حمة فداعيه لأهل الأرض داعي^(٢)
 ومن لم يُعَبِّطْ يَسْأَمْ وَيَهْرَمْ وتُسَلِّه للمنون إلى اقطاع^(٣)
 وما للمرء خيرٌ من حياةٍ إذا ماعدٌ من سقط المتاع^(٤)
 وكان الشاعر الأفرنسي عقد هذا المعنى الذي قاله شاعرنا العربي قتال
 ما ترجمته :

« إذا خسر المرء كل شيء »

« ولم يعد له أملٌ في استرجاع ما فقد »

« كانت حياته عاراً عليه »

« وأصبح الموتُ أحدَ واجباته »

بقي أمرٌ جدير بالذكور : وهو أنه يشترط في النوع الثاني من أنواع الصبر
 الذي سينتاه « الصبر على الآلام والمصائب والكوارث » شرطاً لا بدّ من
 مراعاته وتحققه : ذلك أن المصائب والمكروه التي تنزل بالشخص قسماً :
 قسم لا يكون فيه حيلة ، ولا لدبرته وسيلة ، كما إذا مات للشخص ابنٌ أو أخ عزيز

(١) « الخنع » القتل : و « البراع » الجبان . ومنى البيت أن ثوب البقاء وطول الحياة لو كان
 ثوب عز وشرف لطوى وأهد من القليل الجان ظم إليه . لكننا لما رأينا أنه قد لبسه وتباهى
 به طمأن أنه ليس بثوب عز ولا شرف

(٢) للام في قوله « لأهل الأرض » متعلق بداعي في آخر البيت أي أن داعي الموت
 يدعو أهل الأرض كلها ولا يقتني منهم أحداً

(٣) « ومن لم يعتبط » أي ومن لم يمت شاباً صحيحاً مات بعد هرم وسأم من الحياة .
 فالمرء واقع على كل حال

(٤) « سقط المتاع » رديء وما لا قيمة له منه : أي إذا علم المرء أنه سيجي ذليلاً في
 هذه الدنيا لم يندى حياته معنى ، ولم يند له فيها خير وفائدة

أو عَمِيٍّ أَوْ إِيفَ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ^(١) فالصبر الجميل إذ ذاك على المصيبة أمر محمود
(الدهرُ لا يَتَقَيُّ على حالةٍ لا بد أن يُقْبَلَ أو يُدْبَرَ)
(فأن تلقاك بمكروهه فاصبر فإن الدهر لن يصبراً)

والقسم الآخر أن ينزل بالشخص نازلة أو مصيبة يكون له حيلة في تفرجها
أو وسيلة في تخفيفها . فالصبر على هذا المكروه محمود أيضاً : لكن يشترط مع
هذا الصبر الاجتهاد والعمل على اتخاذ السبب والوسيلة في دفعه ، والتخلص منه .
أما الاستسلام الى المكروه ، والصبر على المصيبة ، والتقاعد عن دفعها بالطرق
والوسائل المشروعة الداخلة تحت الطاقة فليس مما يرضاه الشرع ولا العقل لنا ،
ولا يكون الصبر عليه صبراً محموداً ، ولا خلقاً مشهوراً :

ينزل بالمرء قر أو ضائقة وله عيال يتصورون جوراً وأسباب الرزق مهملة
بين يديه فيعرض عنها ويقول : انه صابر وان الصبر مفتاح الفرج .
يُصاب المرء بمرض مؤلم ويكون له علاج أو دواء ناجع او يخفف باذن الله
فيتقاعد المريض عن تناول ذلك العلاج ويقول عن نفسه انه صابر وان الصبر
سلاح المؤمن .

يعتدي مُعتدٍ عليك . أو يعتصب بعض حَقِّك ويكون في مكتك كفّ أذاه
بأحدى الطرق والوسائل لكنك لا تفعل بل تذلّ وتخضع وتدعي أنك صابر
وأن الله مع الصابرين ، في نظير ذلك من أحوال الناس وأطوارهم التي تكرر
مشاهدتها تحت مواقع أبصارنا من وقت الى آخر . وكل هذا لا يقال انه من
الصبر المحمود ، ولا ينبغي أن يُقرَّظ صاحبه عليه . وإن استنكر ذلك وبعده
عن الأخلاق ومنافاته لواجبات الشخصية - أمرٌ ظاهر لا يحتاج الى استدلال
بل يكاد يكون الشعور باستنكره من الوجدانات الطبيعية وكثيراً ما سُمِّيَ هذا

الصبر المقوت باسم « التوكل » واشتبه به: فتذلل أمةٌ أمةٌ وتدوس حقوقها ثم يقال للامة المستذلة « اصبري وتوكلي، إن الله مع الصابرين والله يحب المتوكلين » وهذا في الحقيقة خداع وتفرير، وإن صبر هذه الامة وتوكلها - اذا تظاهرت بالصبر والتوكل - ليسا من الصبر والتوكل الاسلاميين في شيء ما دام في طاقها الاستعداد واتخاذ الأسباب للفع الشرة، واسترداد الحق، والاحتفاظ بالكرامة. وقد دُمني المسلمون في أخريات أيامهم بشيء من هذا الصبر والتوكل المقوتين بحيث التبس أمرهما عليهم أو لبسوه على أنفسهم بالصبر والتوكل الشرعيين وليس المقام بتسع للاقضية في هذا البحث بأكثر مما ذكرنا، ولا للاستشهاد عليه من النصوص الشرعية وأعمال النبي ﷺ والصحابه والتابعين بأكثر مما أشرنا. وإنما نكتفي بيوت من الشعر قاله تاجي جليل من أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه - وهو أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو - وهو قوله :

إذا كنتَ معنيًا بأمرٍ تريدُ فما للمضأ والتوكل من مثلٍ
 بقول إذا كلن يهلك قضاء أمر من الامور فلا طريقة للوصول اليه أحسن
 من للمضأ والتوكل ، والمضأ: النشاط وصدق العزيمة في طلب الأمر
 فانظر كيف قرن التوكل وهو الاعتماد على الله بالمضأ والجد فيكون التوكل
 في اعتبار سلفنا الصالح هو ما اقترن بالسعى والعمل ، لا بالتقاعد والكسل .
 وفي هذا الآن بلاغ ، وربما عدنا الى بحث التوكل في مناسبة اخرى

الغضب والاعتدال

من أهم الواجبات التي يجب على المرء ممارستها والتخلق بها ، تطهير النفس من خلق الغضب ورواحر الحدة . وإن من يتساهل في ذلك ويدع هذا المخلق الذميم يستولى عليه كأن كمن ترك الثعبان ينساب في جنبات داره ، أو وضع

برميل البارود على مقربة من سريره نومه : فهو في كل وقت معرض للخطر والوقوع في الملكة ، وقد أشار القرآن الحكيم الى ان الغضب من اخلاق الكافرين وسماه « الحية الجاهلية » ، وجعل الرق والاعتدال من خصال المؤمنين وسماه « السكينة » فقال تعالى :

﴿ وَجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ومن أحسن ماورد في السنة النبوية من النهي عن الغضب أن رجلاً قال : « يا رسول الله : مررت بعسل وأقل ، طلبت أن يأمره بشيء قليل الكلمة يقيم بسهولة ، ويمارس بسهولة . فقال له صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ لَا تَغْضَبْ ﴾

فأعاد عليه الرجل السؤال مراراً والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يحميه بقوله « لا تغضب » فهو كأنه يقول له : اضمن لي من نفسك ترك الغضب وأنا اضمن لك كل خير

واعلم أن الغضب يعقد المرء عقله ، ويملك عليه رشده . فلا يعود يهتدي الى وجه الحق في الاعمال والأقوال ، ثم لا يلبث حتى يتورط في الشر والويل . وإن تأثير الغضب وتأثيره في نفس الشخص وفي أعماله ومصالحه يشبه من كل الوجوه تأثير الحر والمسكرات . وكما قالوا في الحرة « إنها مفتاح كل شر » قالوا هذا القول نفسه في الغضب « انه مفتاح كل شر » فكل منهما غول العقل ، وآنفة الفضل . قال علي عليه السلام « الحدة ضرب من الجنون ، لأن صاحبها يندم ، فإن لم يندم فجنونه مستحكم » وكما في الناس من ذي مواهب عالية ، ومراتب في الذكاء والنبوغ سامية ، لم يقدر أن يملك عنان غضبه ويسكن من حدة مزاجه . فكان ذلك مُسْقَطاً لحرمة ، قللاً في النفوس من قيمته . وكثيراً ما حال خلقه هذا

بين الناس وبين الإطاعة به ، والانتفاع بملحه ومواهبه بل ظلماً . هُدمَ بحدته ، ما كان بناءً من الأعمال والمشاريع بغير فلتته .

ومن الأحاديث الواردة في خَمِّ الغضب ، ومدح الرِّقِّ والاعتدال ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ ﴾

﴿ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَشَدِّكُمْ ؟ أَمَّا لَكُمْ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ ﴾

﴿ أَشَدُّكُمْ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . وَأَحْلَمَكُمْ مَنْ عَقَا بَعْدَ

الْقُدْرَةِ ﴾

ويعنى بقوله (أشدكم) أقواكم وأقدركم على الغلبة . والعفو بعد القدرة من أكبر علامات الرِّقِّ والاعتدال ، وامتلاك نَزْوَاتِ النَّفْسِ وبوادى الغضب . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ وَجِبَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ لِمَنْ غَضِبَ فَحَلِمَ ﴾

﴿ مَنْ يَغْمِرْ يَغْمِرِ اللَّهُ لَهُ . وَمَنْ يَغْفُ يَغْفُ اللَّهُ عَنْهُ . وَمَنْ يَكْظِمِ

الغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ ﴾

﴿ مَنْ يَكْظِمِ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاقِهِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا ﴾

و « كَظَمُ الْغَيْظِ » كنايةٌ عن كَفِّ الغضب وإطفاؤه بجرته

﴿ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ ﴾

﴿ أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ بَجَرَّةٍ تَوْقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ : فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ

شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْأَرْضِ الْأَرْضَ ﴾

في هذين الحديثين وصفٌ لما به يسكن الغضب . وذلك بأن يشتغل الغضبان بما يَصْرِفُهُ عن التفكير فيما كان سبباً لإثارة غضبه : فيسكت بقاءً أو ينهض عن جلوس ، أو يجلس عن قيام ، أو يتوضأ بالماء البارد ، أو يياثر غيرَ

ذلك الى مما يُنسيه غَضَبُهُ وَيُرجعه الى حالة السكينة والاعتدال. وقال بعض الحكماء «لا تدع عزة الغضب تصير بك الى ذلة الاعتذار» يعنى أن الغضبان المسترسل في غضبه قد يشعر في نفسه بشئ من العزة والتعالى غير أن هذه العزة الخفاء تؤول أحياناً كثيرة الى الندم على ما كان فرط منه، فيضطر الى الاعتذار، وطلب العفو. وكفى بهذا ذلة ومهانة. وقال آخر «الغضب على من لا يملك عجز، وعلى من يملك ثؤم» والمعنى أنك اذا غضبت على شخص لا يملك القدرة عليه ولا البطش به كان غضبك عجزاً لا فائدة منه، ولا تأثير له. واذا غضبت على شخص هو في قبضة يدك، وتحت سلطتك، فمثل هذا يحتاج الى عطفك ورحمتك. فاذا غضب عليه، ونلت منه كان عليك ثؤم ودناءة: اذ ليس من الكرم عقوبة من لم يجد امتناعاً من السطوة

بقية ملاحظة جديرة بالتدبر: ذلك أننا اذا نهينا عن أن نضع باروداً في غرفة نومك ليس معناه أن لا يكون عندك بارود تضعه حيث تأمن عليه الاغتيال وخراب الديار. وتدخره لوقت الحاجة التي اخترع البارود من أجلها. وهكذا غضبك ينبغي أن تكفله فلا تغضب على أحد من أجل مفساد الأمور ومحققاتها. وفي أحوال لا معنى للغضب فيها. بل تكون مما يسهل تسويته بالرفق واللين والحسنى. أما اذا رأيت أملك جريمة تتعرف، أو ظلماً يرتكب، أو عرضاً ينتهك، أو كرامة تتمن، أو حقاً يداس، أو عهداً يخان، فإنه اذ ذاك لا يكون معنى للرفق واللين، ولا يكون كف الغضب من أخلاق الأنبياء والمرسلين. بل بالعكس يجب الغضب في وجوه الظالمين المعتدين. والشدة والغلظة على الآثمين الجاهلين.

«ولا خير في حلم اذا لم تكن له واد تحمي صفوه أن يكدره»
ويسمى الغضب الشريف اذ ذاك شجاعة أدبية وأتفة وحيّة.

الصدق والكذب

نسبة الصدق والكذب الى حياة الشخص وقيمه الأدبية في هذا الوجود كنسبة الأساس الى القصر المشيد فوقه : فإذا كن الأساس محكم الوضع ، متين الصنع استمر البناء الى ما شاء الله وأمنه أصحابه : فسكنوا فيه وأوزوا الى ظلّه ، والاحذروا منه ، وأوصى بعضهم بعضاً بالابتعاد عنه . ثم لا يلبث أن ينهار ، وتنفو منه الآثار . وهكذا المرء إذا اعتاد الصدق في أقواله وأفعاله أحبه الناس ووثقوا به ، واتسموه في المعاملة والمعاكلة ، وكلن عضواً عاملاً في خدمة قومه ووطنه . وإذا عُرفَ منه الكذب زهدوا فيه ، وملّوا مجلسه ، وشكّوا في كل قول يصدر منه . كما يرتانون في كل عمل يُزْمَعُ أو يدعوا اليه . ثم يُصبح في المجتمع كالعضو الأشلّ لا ينفع به ، ولا يُستند عليه . فعلى الصدق والكذب يؤسس مستقبل المرء ومركزه الشخصي . وبمقياسهما تحدّد درجة اعتباره ونجاحه في هذا الوجود . فلا غرو إذا أن يستمسك العاقل بهروة الصدق ولو أدّى به الى الضرر ، أو وقف معه موقف الخطر . كما يتجنب الكذب ، ولا ينخدع بزخرف عاجله ، ونشوة باطله . . قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ نَحْرُوا الصِّدْقَ : وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ الْمَلَكَةَ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ . وَتَجَنَّبُوا الْكُذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْمَلَكَةَ ﴾

وقد شدّد الاسلام في النهي عن الكذب ، وتمييز الكاذبين . والحض على الصدق وتقرّظ الصادقين في غير ما آتته وحديث من آياته وأحاديثه . من ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَتَرَى الْكُذِّبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

أي إنما عذبوا ذلك العذاب القاسي بما كان منهم من الكذب والافتراء .
وقال تعالى على لسان طائفة من الابرار يَبْرَأُونَ الى الله من أن يكونوا
أوتكبوا ما نسب اليهم من الكذب :

﴿ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا . مُسِحَّاتُكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾
ويُروى أن قاتلاً قال : يا رسول الله أيكون المؤمن جباناً ؟ قال « نعم » .
قال أيكون بجيلاً قال « نعم » . قيل : أيكون كذاباً ؟ قال « لا » فانظر كيف جعل
الكذب لا يجتمع مع الإيمان أبداً . ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
﴿ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُطْبٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ﴾
﴿ لَا يَجْمَعُ خَصَائِنِي فِي مُؤْمِنٍ : الْبُخْلُ وَالْكَذِبُ ﴾
﴿ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا
اتَّمَنَّ خَانَ ﴾

﴿ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَكُنْتَ لَهُ
بِهِ كَاذِبٌ ﴾

﴿ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ
مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ ﴾

﴿ أَعْظَمُ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبَ ﴾
﴿ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ ﴾
﴿ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ ،
وَيْلٌ لَهُ ﴾

﴿ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ : فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ فِي الْحَيْدِ وَلَا الْمَرْزَلِ .
وَلَا يَبْعِدُ الرَّجُلُ صَبِيئَةً ثُمَّ لَا يَبْنِي لَهُ ﴾

نهك الشارع عن الكذب مطلقاً حتى مع طفلك الصغير فهو لم يجوز لك أن

تعدّه بشيء ثم تخلف . فإنك بذلك تدربه على الكذب من جهة ، وتفتح على نفسك باب قصب من جهة ثانية : فإن حاجات الصغير لا تنفذ وتكليفه لك لا يتقطع . فإذا كذبت عليه مرة لم يعد يصدقك . فهو يلج عليك بطلب حاجاته . وكلما وعدته شك في وعده وكرر الطلب والاستيثاق منك الى مالا نهاية .

(كَذَبْتُ وَمَنْ يُكَذِّبُ فَإِنْ جَزَاءُ إِذَا مَا أَتَى بِالصِّدْقِ أَنْ لَا بُدَّ قَا)
وَيُرَوَّى أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ أَبِي خَيْثَمَةَ نَحَلَتْ ابْنَهَا الصَّغِيرَ قَائِلَةً « يَا عَبْدَ اللَّهِ ! تَصَلِّ هَاكِ » قَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَمَا تَعْطِيتُهُ » قَالَتْ « تَمْرًا » قَالَ :
(أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَعْطِيَهُ كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ)

وإن ما نصح لنا به صلى الله عليه وسلم من النهي عن الكذب على الصغير (ومثله للمرأة) هو الحق والخير في راحة البيت ونظام العائلة . وإن المرأة أرفع شأنًا من أن يُكذب عليها ويُنظر إليها كالطفل الصغير . وهي متأهلة إذا اعتنى بتربيتها أن تبلغ أعلى درجات الكمال والفضيلة ، والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية معًا . على أن ربة البيت والطفل والخادم إذا اتسوا من رب البيت كذبًا وخداعًا جاروه في هذا العُتْمَار ، وغنوا بأشع الأرقام على هذا للزمار . ولا شيء يضمن الراحة والهدوء في العائلة مثل أن يجعل ربها عماد معاملته لأفراد أسرته الصدق والاخلاص ومحرمي الحق في القول والعمل . فإن الأمور بينهم إذ ذاك تمشي على السداد ، ويتخلص من البيت ظلم الشر والفساد . وجوز بعضهم الكذب في الحرب لأن الحرب كما ورد خدعة . غير أنه ينبغي التورية والتعريض في ذلك وتجنب الكذب الصريح . ومثله الكذب في إصلاح ذات الدين ، بين الأخوين أو الصديقين : استحسنا ذلك مع مراعاة التورية والتعريض في القول والفعل . ويدخل في بحث الصدق والكذب الوفاء بالوعد ، والنكث به ، والفرق بينهما أن الأولين يَكُونَانِ في الأخبار الماضية ، والأخيرين

في المواعيد الآتية . وجب ما وُردَ في القرآن والحديث مما يتعلق بالصدق والكذب حصاً ونهياً ينطبق على الوفاء والخلف ويشملها : فإنها كلها تتشعب من أصل واحد ، وتنتهي الى أثر واحد . قال الملاحظ : « الصدق والوفاء توأمان ، وفيهما صلاح الدين والدنيا . والكذب والنذر توأمان ، وهما سبب كل تفرقة وفساد » وانظر في الحديث السابق كيف نهى عليه السلام عن الكذب وأتبعه بقوله :

﴿ ولا يعد الرجلُ صبيته ثم لا يفي له ﴾

فجعل الوعد والوفاء من شعب الصدق أو من أنواطه

ومن أحسن أبيات الحكم في الحُصْ على الوفاء بالوعد والاحتياط في أمره

قول أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه وهو :

(واذا وعدتُ الوعدَ كنتُ كفارم دينا أقرُّ به وأحضر كاتباً)

(حتى أنفذهُ على ما قلته وكفى عليَّ به لنفسي طالباً)

(واذا منعتُ منعتُ مني يئنا وأرحتُ من طول العناء الصاحباً)

يقول إنه إذا وعد آخر التزم وعده واكَّده على نفسه كما يلتزم المديون

أداء دينه بالإقرار به ، وتسجيله في صكٍّ عن يد كاتبٍ حتى ينفذه في أجله

المعلوم . وأنه هو لا يحتاج الى من يذكره بالوعد ، ولزوم الوفاء به فإن نفسه

هي الكفيلة بذلك . ثم إنه إذا أحسن من نفسه السجزع الوفاء لصلحه بالوعد

الذي وعده يئنه له من أول وهلة أنه غير قادر على الوفاء والإنجاز ويكون بذلك

قد أراح صاحبه من التعب والعناء وطول المراجعة . فنعيم هذا الخلق الكريم من

أبي الأسود وحيداً لو قلَّده فيه الكثيرون من الناس

ونختم هذا البحث بما رواه القاضى عياض في الشفاء عن عبد الله ابن أبي

الحساء قال :

يَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ قَبْلِ أَنْ يُيَمِّتَ وَيَقِيتَ لَهُ بَقِيَّةَ
 (أي من المبيع) فوعده أن آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ أَيِّ حَيْثُ عَقْدُ الْبَيْعِ قَسَمْتُ ثُمَّ
 ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَجِئْتُ فَذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ :
 ﴿ يَا قَتِي قَدْ شَقَّقْتَ عَلَيَّ : أَنَا هُنَا مِنْذُ ثَلَاثٍ أَتَنْتَظِرُكَ ﴾

الحياء والاحتشام

« الحياء » ومثله « الاحتشام » انقباض النفس من الشيء وتركه حذراً
 من اللوم فيه . أما « الخجل » فهو الإفراط في « الحياء » بحيث يضطرب المرء
 ويصير من شدة « الحياء » أو بحيث تنقبض نفسه من فعل الشيء الذي لا ينبغي
 الاستحياء منه . « فالحياء » هو الاعتدال في الخلق ، وهو محمود . والخجل
 الإفراط أو تجاوز الحد فيه ، وهو مذموم . وهذا كثير من الأخلاق التي
 يتجاوز فيها حدُّها المأمود إلى ضدّه : كالسرف بالنسبة إلى الجود . وكالتهور
 بالنسبة إلى الشجاعة . وكلحرص بالنسبة إلى الكسب . وقد قال الحكماء « حياء
 الرجل في غير موضعه ضعف » وقالوا أيضاً « الحياء يمنع الرزق » ويشبه أن
 يكون خلق « الحياء » أثراً من آثار العقل في الإنسان أو هو مظهر من مظاهره
 الكبرى : إذ أنهما كليهما يعقلان المرء ويحسانه عن فعل السوء والشر . قال
 الإمام الغزالي : إذا رأيتَ الطفلَ يحتمش ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس
 ذلك إلا لإشراق نور العقل في نفسه . وهذه بشارة تدلّ على اعتدال الأخلاق
 وصفاء القلب فيه : فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه
 بحياته . وقد جعل الشرع الإسلامي هذا الخلق أيضاً من الأخلاق المقومة
 للإيمان ، والتمتة له . من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الحياءُ شعبةٌ من الإيمان ﴾

﴿الحياة نظام الإيمان﴾

و«النظام» السلك الذي يُعْمَلُ وَيُضَمُّ لآلِهِ العَدْلُ للحياة يُضَمُّ إليه جميع أخلاق الإيمان وفضائله السامية وإذا زال زالت هذه الأخلاق والفضائل. كسلك العَدْل إذا اُحْطِطَ بِنِدْوَتِ الآلِهِ ، وتناثرت في كل وجه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿الحياة والإيمان مقرونان : فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر﴾

﴿قُلَّةُ الحَيَاءِ كُفْرٌ﴾

أي إنه يحمل صاحبه على ارتكاب ما لا يرضي الله وما يوجب سُخْطَهُ . وهو كفر والملغى أنه آية من آيات الكفر . وليس هذا قط يل إلى الشارع صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحياء مُخْلِقَ دين الإسلام الخاص به قال :

﴿لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء﴾

ولا غَرَوْ فإن هذا المخلوق هو الذي يحمل الإنسان على فعل أو ترك ما يريده الإسلام من الإنسان في هذا العالم : فإذا استحكم هذا الخلق في نفس الإنسان صَدَّه عن كل قبيح ، وقاده إلى كل حسن . وعلى العكس إذا ضعف أثره واضمحله ، وحلَّت محلُّه الوقاحة والسُّفَهَ سَهَّلَ على صاحبه إذ ذاك أن ارتكب كل منكر . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿إن يَمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا لَمْ

تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ﴾

أي أن هذه الوصية من قِباب ما أوصى به الأنبياء أهمهم في سالف الأقطاب . وقوله « فاصنع ما شئت » ليس أمراً بارتكاب ما شاء من الرذائل وإنما هو من أساليب بلاغة اللغة العربية : فهو يريد أن للمرء بعد هذه الحياة يصبح مأیوساً منه ، وجديراً بارتكاب كل رذيلة

ويُروى أن علقمة بن عُلَامة رضى الله عنه قال : غِثْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ

له ﴿ استحي من الله استحياءك من ذوي الهية من قومك ﴾
 أي أترك ما يسخطُ ربك عليك حياة منه تعالى مثلاً أنك تستحي أن تفعل
 شيئاً قبيحاً في مجلس ضمَّ عظماء عشيرتك والموقرين المحترمين من قومك ، وإن
 الله خالقك أحق وأجدر بهذا الاحترام منهم . فالحياء من الناس حسن ولكن
 الأحسن منه بل الأفعى لك أن تستحي من الله الذي تعتقد أنه مطلع عليك في
 جميع حالاتك وخطواتك ، إذ أن الحياء منه تعالى يأخذ بمحجزتك عن فعل كل
 قبيح في كل وقت ، وفي كل مكان ، لا أمل الناس قطع . ومثل الحياء من
 الله في النفع والفائدة استحياء الانسان من نفسه أي أن يكون لنفسه في نفسه
 قيمة وحرمة فيترك القبيح حياء منها ، وفراراً من توبيخها ، كما يتركه حياء من
 الناس ، وفراراً من تعييرهم . وإن لم يفعل سجل على نفسه بنفسه اللؤلؤ والصغار
 مذجل نفسه في منزلة أحمق وأسفل من منازل جميع الناس . والعاقل يربأ
 بنفسه عن مثل هذا الموقف . وهذا ما عناه الشاعر بقوله :

(فسيرى كإعلاني وهذي خليتي وظلّة ليلى مثل ضوء نهاري)

ومن اللطائف ما حكى أن اخواناً دعوا رفيقاً لهم الى بعض مجالس طوهم
 فلم يجيبهم وكسب اليهم « انى دخلت البارحة فى الأربعين من عمري وأنا أستحي
 من سنى » وكان أبو بكر رضى الله عنه يمثل بهذا الشعر كثيراً :

(إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانه وسط القوم عرياناً)

أى أن اللوح الذى لا أمانة له على مرتحمه وفاحه وقلة حياءه على معاناة
 كل شيء والمرأة على ارتكاب كل قبيح على مرأى ومسمع من الناس فيعلمون
 من سرآئه وخلاعه ما كان ينبغي أن يبقى مكتوماً ، ويصبح فيهم كأنه عريان
 مجرد لا يواريه شيء . ومن الكلمات المأثورة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام
 في هذا المعنى قوله « من كساه الحياء ثوبه ، لم ير الناس عيبه »

الامل والياس

علت مما ذكرناه في بحث « الصبر والشجاعة » ما لها من الفضل والزية-
والاثر الين في حياة البشر ونجاح مساعيهم أفراداً ومجتمعين . وقد بقى أن تعلم
أن الصبر والشجاعة والثبات في الاعمال لا يجيها في نفس المرء الا « الامل »
ولا يُجِئها إلا اليأس . كمن آملًا فانت شجاع صبور ثابت ، وكن يائسًا فانت
جبان جزوع مضطرب . « الأمل » كقَس من نور يمشي أمامك في مسارب
هذه الحياة ، أما « اليأس » فصدقة من حلك الظلام تكثف أمام عينيك قنمي
طيك السبل ، وتسد في وجهك أبواب النجاة . الامل روح العمل وكل عمل
لا يتخلله أمل كان كالمسد التي ليس فيه روح ، فسرعان ما ينحل ويدركه
الفساد . فيكف لا يكون « الأمل » إذن من اكبر الفضائل النفسية ، وأعظم الواجبات
الشخصية . وإن من طلب من نفسه الجملد واثبت في العظام ولين اشتداد
الاهوال والمصائب وهو يائس قاطع كان كمن يزول عملاً بيد مشلول . أو
يرفع قللاً بعثت (نخل) غير مستندة على قطة ارتكاز .
ومن ثم شدد القرآن الحكيم في النهي عن (اليأس) وجهه من سمات
الجاهدين فقال تعالى :

﴿ وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ : إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَاِفِرُونَ ﴾

والمراد من (رَوْحِ اللَّهِ) رحمة وإحسانه ومعونته . وقال تعالى :

﴿ وَمَنْ يَنْتَظِرْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ ؟ ﴾

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَهِنُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾

فاذا كن اليأس منياً عنه أو محرماً في الاسلام كن ضده وهو (الأمل)

مأموراً به ، ومعنوداً من كرم خصال الاسلام . وفي معنى الأمل « الثقة » و « الرجاء » و « التوكل » ومع هذا فلا بدّ من أن نشترط لهذه الكلمات الأربع شرطاً حتى يكون لدلوها اعتباراً وقيمة في نظر الشرع والعقل ، ذلك أن يكون لك - وأنت « واثق » « راج » « آمل » « متوكل » - عملٌ أو سعيٌ أو سوابقٌ أو أسباب تستند إليها تلك الثقة ويتبي ذلك الأمل . والأقن كنتَ مفرطاً مهملأ متفاعدأ عن العمل والسعي ومراعاة سنن الله ونواميسه في خلقه وقلت عن نفسك إنك « واثق » « راج » « متوكل » « آمل » كان هذا منك « تمنياً » و « غروراً » و « خداع نفس » وهي صفات مذمومة في الشرع والعقل . قيل للحسن البصري : قوم يقولون « نرجو الله ويضيعون العمل » قال « هيهات هيهات ! تلك أمانيتهم يترجحون فيها ، مَنْ رَجَا شيئاً طلبه ، ومن خاف شيئاً اجتنبه » وقوله (يترجحون) أى كأنهم يتشبثون بأرجوحة يتذبذبون فيها ، ويتأيلون يَمْتَنَةً وَيَسْرَةً . فحمود الأمل هو مآقارنه محمود العمل .

قال تعالى :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾

أي ان الأعمال الصالحة خيرٌ ما يعمدُ عليه الآمل في أمله وقال تعالى :
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ ﴾

فانظر كيف ناطر رجاءهم وهو أملهم بما سبق لهم من الأعمال الصالحة . وفي هذا النوع من الأمل المحمود قال صلى الله عليه وآله وسلم :
﴿ إِنَّ الْأَمَلَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِلْأُمَّةِ : لَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَتْ أُمَّمٌ وَلَدَهَا ، وَلَا غَرْسٌ غَارَسَ شَجَرًا ﴾

قد قرن الأمل بسعي الأم في الارضاع وسعي المزارع في الترس . وقال
 بعض مشاهير الكتاب المعاصرين « كم أنت أيها الأمل محبب الى النفوس .
 أنت وحلك الذي تنفذ البشر من المحن والتكبات مها تراكت » وقال كاتب
 آخر « الحياة أن تعرف وتؤمل وتحب وتعجب بكل ما هو جميل » وقال آخر
 « الحياة من غير أمل كاليت من غير نافذة ، وهذا هو الاختلاق بينه » وقال
 بعض الحكماء : أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء . وقال الطبراني :
 (أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل)
 وكل هذا محمول على الأمل الشرعي المأمور . أما إذا تجرد الأمل عن
 العمل ، وتجلبب بالتواني والكسل ، فهو التمي المذموم . وقد جاء الاسلام
 وصريح القرآن بالنهي على أصحابه فعلهم وطريقتهم مذ قال تعالى :
 ﴿ ذُرُّهُمْ يَا كُفَّارُا وَتَتَّبِعُوا لَهُمْ وَالْأَمَلُ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾
 ﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ
 حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾

﴿ يَمُدُّهُمْ وَنُتَيْبِهِمْ وَمَا يَمُدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾
 وعصّل القول أن الأمل المأمور هو انتظار أمر قد بذرت له البذور التي
 تُنبته ، ونُصبت من أجله الشباك التي تُمسكه وتثبت . إغرس وأمل الثمرة .
 تزوج وأمل الولد . اكتسب وأمل الرزق ، أما إذا أملت فيما من دون
 غرس ولا زواج ولا كسب كل فعلك باطلا ، وأملت كاذبا
 وإذا تعاطيت الاسباب كل من واجباتك حينئذ أن تعوي في نفسك
 الأمل في النجاح ولا تهمل اليأس سبيلا إليها . وأكل ضروب الامل
 وأوقها أن تؤمل بالله تعالى الذي يسهل الأمر كله . وهو الذي
 منحك القوى والمشاعر ، وسر لك الأسباب والوسائط ، وأقدرك على

اتخاذها ، وطُرُق التوصل بها . وهناك أقوام يذهلون عن هذا الضرب الكامل من الأمل فلا يستشعرون حين التفكير في المستقبل . وإنما يحيطون كل قمتهم وأملهم في عزائمهم ، وقُوَى قُوسهم . أو في إحكام ما دَبَّروه من الوسائل والأسباب وفي مُواناة الأقدار والمصادقات . وهذه الثقة العمياء على قصورها وقص كفايتها خيرٌ من اليأس والتقنوط وتوقع الخيبة والحرمان من وقت إلى آخر

ومن أقيح ضُروب (اليأس) أن يتقاعد المرء فلا يتعامل سبباً في جلب خير ، أو دفع ضرر ، توهماً منه أن ذلك غير مُجديهِ فنعماً ، ولا مُنْجيه مما هو فيه . فيعيش كالمف البال حزناً . وليس هذا يأساً بل هو في الحقيقة نوعٌ من الوسواس والحُجَل إذا تَقَشَّى في الأثم ، واستحكم في قُوسها حتى صرفها عن النظر في مستقبلها والعناية بمصالحها كل من أقوى العوامل في قُيُوس بنائها ، وتمغية آثارها وإدالة غيرها منها . أعاذنا الله منه ، ووقانا شرَّ عواقبه . وربما كان هذا النوع من اليأس هو الذي سَمَّت الآيات السابقة أصحابه كافرين وصَّالين . وليس عاراً على الإنسان أن تصيبه نائبة من نوائب الدهر وإنما العار عليه أن يستسلم لليأس ويقنط حتى إذا سقط لم ينشط . وإذا رقد لم ينهض . وقد أشار القرآنُ إلى أن خلقَ اليأس والجزع مما رُكِّب في فطرة البشر . لكنَّ للوفق منهم مَنْ عاجله فعالبه بترية نفسه وقوم ما اعوج من أخلاقه . من ذلك قوله تعالى :

﴿ إِنِ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمَصَّالِينَ ﴾

والعنى إن الله تعالى خلقَ الإنسان ، وغرس في نفسه هذا الخلق الذي هو الملح . فهو « إذا مسه الشر » ونزل به المكروه من هَر أو مرض أو خوف

كان « جزوعاً » فيستولى عليه اليأس والقنوط ، وبحسب أن ما نزل به غير مُقطع عنه : فالقِرُّ لا يعقبه غنى ، والمرض لا تخلقه صحة ، والخوف لا ينسخه أمن . وكثيراً ما قاده يأسه الى ارتكاب معصية أو منكر أو قتل نفسه أحياناً . « وإذا مسه الخير » وتيسرت له أسباب الرغد ، وغضارة العيش فأصبح غنياً ، موسعاً عليه في الرزق . صحيح الجسم معافى ، موقور الكرامة ، نافذ الكلمة ، ذا جامٍ ومنصبٍ كان اذ ذاك « منوعاً » بمنع الناس رفته وماله ومعرفته والانتفاع بمجاهه . ثم استقى القرآن في تمة هذه الآية أقوالاً طبعوا نفوسهم بطابع الترية الصالحة . والقدوة الفاضلة ، هوَّزوا فيها عاطفة التدين ، وحب الخير والالتزام للحق والعدل ، فأمنوا وأحسنوا وعفوا ووفوا ، وعملوا الصالحات ، وكفوا عن السيئات حتى خالوا أرفع الدرجات

العمل والسعي

ليس بين الواجبات الشخصية ما هو أعزم وأؤكد من واجب السعي والعمل . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنْ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكَ السَّعْيَ فَاسْعُوا ﴾

ومعنى « كتب » عزم وأوجب وألزم . وإذا كانت حياة الانسان الأديية أو قيمته الأديية متوقفة على واجب الصدق فان حياته المادية أو قيمته المادية متوقفة على واجب السعي والعمل ، سواء في ذلك الانسان باعتبار شخصه منفرداً أو فرداً عائشاً في أمة . وقد قال بعض كتّاب الغرب « ليست الحياة يوم عيد ولا يوم حداد ، وإنما هي يوم عمل » وان عظمة الأمم إنما تقاس بمقدار سعي أبنائها ، ومحصول أنعابهم . وكل أمة أفتت من الأعمال واستحلت لحلم الراحة والبطالة أسرع اليها الفناء والاضمحلال ، وخطئها غيرُها من الأمم

العامة النشيطة : فالرومانيون مثلاً لم يبذلوا وينهب سلطاتهم إلا حين احتقروا العمل وأخذوا الى البطالة والتهرب ، حتى كانوا يرون أن الأعمال لا تليق إلا ببيدهم : وقد جعل الشرع الاسلامي حظاً لكل انسان في حياته - الدنيوية والاخرية - منوطاً بعمله ومتوقفاً على مقدار سعيه لها . قال تعالى : ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴾

أي ان حظه من المكافأة والنجاح في الدنيا والآخرة سيكون على قدر ما يبذله من العمل والسعي : خيراً او شراً قليلاً او كثيراً . وجه هذا المعنى أيضاً في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنْ اللَّهَ يُعْطَى الْبَدَلُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَنَهْمَتِهِ ﴾

« هيمته » كدّه واجتهاده . و « نهيمته » حرصه ورغبته

ومما ورد في السنة من التنويه بشأن العمل أن النبي ﷺ كان جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا الى شابٍّ ذى جُلْدٍ وقوة قد بكى سعى فقالوا « وَيَجْ هذا لو كان شاباً » وجُلْدَه في سبيل الله « أى في الطاعات البدنية من صلاة وصيام وجهاد . قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ لَا تَهْلُوا هَذَا : فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَاراً فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ تَيْخِنٍ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُفْعَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاحَرَةً فَهُوَ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ ﴾

وسبيلُ الله كما يفهم من هذا الحديث كل طريق يسلكه الانسان في تحصيل مآبه خيره وسعادته وهناؤه ، بشرط أن يكون سعيه متركزاً على نية

صالحة ، وقصد كريم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم - في التحذير من البطالة وسوء تأليفها - :

﴿البَطَالَةُ مُهْمِّي الْقَلْبِ﴾

﴿إِذَا قَصَرَ الْعَبْدُ فِي الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْهَمِّ﴾

لاجرم أن المهوم والا كدار والأمانى البطالة وقسوة القلب وجرائه في ارتكـب المحرمات والآثام والعدوان على الغير - كل ذلك إنما يكون من ذوي البطالة والفراغ والمعلقة عن العمل . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿أَخْشَى مَا خَشِيتُ عَلَى أُمَّتِي كِبَرُ الْبَطْنِ ، وَمُدَاوِمَةُ النَّوْمِ وَالْكَسْلُ﴾

« كِبَرُ الْبَطْنِ » كناية عن اتفائه واستلانه بالطعام مما يكون مجلبة لكسل ، والعجز عن متابعة العمل . فالشارع عاب الكسل عن العمل وما يؤدي اليه من الإفراط في النوم والأكل .

﴿سَافِرُوا تَصْبِحُوا وَتَقْنَمُوا﴾

يعني أن الغنم والريح والمنافع الدنيوية اذا كانت تتوقف على السفر والضرب في البلاد فسافروا لأجل الحصول عليها ، فانكم اذا ظلمت تالون ما تريدون منها ، وتستفيدون فوق ذلك صحة وقوة جسم . ولا تكسلوا فلتزموا بلكم مفضلين الراحة والبطالة والإعدام . فان هذا ليس من دأب ولا أدب أهل الاسلام

﴿إِعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ لِّمَا خُلقَ لَهُ﴾

يشبه أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرّد على الكسالى المتقاعدین عن العمل . للمتعللين بان الله تعالى يُيسّر لكل إنسان من حظوظ الدنيا وخيراتها ما كان سبق وقدره له في لوح علمه وتقديره : فهو ينهـم عن هذه الفكرة المقوثة المنافية له حيج تعاليم الاسلام . ويقول لهم : أنتم المسكوة

الطرق الموصلة عادةً الى خيرات الدنيا والآخرة ، والله تعالى يُيسر لكل منكم ما قاضاه وقدره له . يعنى أن ما قاضاه وقدره لكم هو غيب عنكم ، أما أسباب ذلك فظاهرة مبسطة بين أيديكم ، فلماذا تعرضون عن هذه الأسباب الظاهرة القريبة من متناول همكم ، وتشغلون أنفسكم بقدر الله الغائب عن متناول حواسكم . وما أحسن ما قاله الامام جعفر الصادق من أئمة آل البيت رضى الله عنهم في هذا المعنى « إن الله أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً : فما أرادنا (وهو القدر) طواه عنا ، وما أرادنا منا (وهو العمل) أظهره لنا . فما بالنا نشغل بما أرادنا بنا عما أرادنا منا »

وبالجملة فإن أعدى أعداء العمل التوكل الكذب لقرون بالاهمال والتقاعد وترك السعى . وأقوى أنصار العمل وأشد أركانه التوكل الصحيح الشرعي لقرون بالسعى والحركة والنشاط ، واتخاذ الأسباب الظاهرة التى أمرنا الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، والسير على منها . ويوضح ذلك ما كان من إرشاده صلى الله عليه وسلم لتلك الأعرابي الذى أراد أن يسرح ناقته فلا يعقلها ولا يوثقها اتكلاً على الله مذموم ما للمتوكلين من الفضل . فقال له صلى الله عليه وآله وسلم مفسراً معنى هذا الاتكال بأوجز عبارة وألطف إشارة :

﴿ اغْلُظْ وَتَوَكَّلْ ﴾

أي اجمع بين الأمرين : بين اتخاذ السبب ، وبين الاتكال عليه تعالى فى أن يجعل ذلك السبب مؤدياً الى حفظ الناقة : فلا يعتمدُ اليها لصُّ يسرِّها أو غلام عارمٌ يحملُ وثاقها ويطلقها .

هذا هو التوكل الشرعي الصحيح : أن توجدَ أيها العامل عملك باتخاذ أسبابه . ثم تنفخ فيه روح التوكل على الله فلا تهبط من توقيفه ، وكرم عنايته ، . ونخفي لطفه . فإذا فعلت هذا شعرت إذ ذاك يرد الامل فى قلبك ، ولانة العمل

في نفسك . أما التوكل من دون عمل ، والعمل من دون توكل فكلاهما ناقص التركيب ، ليس له من الفائدة والقيمة الشرعية أدنى نصيب .

والأعمال والمساعي شروط وآداب : منها المحافظة على الوقت واعتباره رأس مال عظيم : فلا ينبغي أن يضيع منه جزء من دون عمل يُملأ به . وإن الوقت بالنسبة إلى العمل كالارض بالنسبة إلى الزرع : فكما يجب عليك أن تحافظ على تملك أرضك لأجل بذر زرعك الذي هو مادة معيشتك كذلك يجب عليك أن تحافظ على وقتك من أجل ممارسة عملك الذي هو مادة حياتك . وقد نوه القرآن بالوقت : وأشار إلى قيمته مذكراً أقسم تعالى قال :

﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾

جَلَّ كل البشر في خسران . ثم استثنى منهم المؤمنين الذين يعملون الخير . ولما كان العمل لا يمكن أن يقوم بنفسه من دون وقت يقع فيه أقسم بالوقت فقال (والعصر) متبعا إلى وجوب مراعاته والاحتفاظ به . وكلمة (العصر) في أصل معناها القنوي مطلق الوقت ، ثم شاعت في أحد معانيها وهو الوقت المتوسط بين الظهيرة والغروب .

ومن شروط العمل أيضاً الثبات عليه من دون ملل ولا ضجر . وإن عملا قليلاً دائماً تراقه الهمة والشايط خيرٌ من عمل كثير يؤدي الملل منه إلى تركه والافتطاع عنه بتاتا . وهذا ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :

﴿ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ﴾

ليست العبرة بالكثرة في العمل الذي يعقبه تراخي وكسل وإنما العبرة في المثابرة عليه ، وإن كن قليلا ، حتى يبلغ العامل الغاية منه .

ومن شروط العمل اختيار الاعمال النافعة ذات القيمة والأثر الحسن في مصالح الانسان الشخصية والاجتماعية . أما السعى والجهد في أعمال عقية لا تفيد ولا تنفع أحداً فهو من الجهل أو الحمق . كما يحكى أن أحد الملوك الاقدمين كلف تماشاً ماهراً أن نقش صورته في الجليد ففعل بعد كد وتعب ، ثم مالبت أن ماع الجليد وغابت الصورة . وهكذا أعمالنا التي لانراعى فيها المصلحة الثابتة : لا تلبث أن تفسحل ونزول آثارها ، لكن قد يبقى علينا عارها .

بقيت مسألة شديدة التعلق بموضوعنا هذا : وهي أنه إذا كان للانسان من الرزق أو الارث ما يكفيه مؤونة العمل والسعى جملةً واحدةً أو يحتاج اليه في وقت دون وقت : فبعض الأقدمين من علمائنا يرى أنه ليس من واجبات هذين الشخصين العمل والسعى في كل وقت أو في بعضه مادام غير محتاجين اليه . فالأول يبقى في البطالة طولَ أيام حياته والثاني معظماً . لكن هذا القول إن كان يلائم حالتهم الاجتماعية في ذلك المدة كان المال اختلفت في زماننا . وأصبح العمل والسعى واجباً شخصياً أو اجتماعياً على كل فرد من أبناء مجتمعنا . حتى إذا كان الشخص نفسه مستغنياً عن الفضل والزيادة الناتجة عن عمله وسعيه فإن الوطن ومجموع الأمة غير مستغنين عن ذلك . وكل وطن مدينٌ لوطنه وأمتة بوجوده وحياته وأمنه على نفسه وأملاكه وكرامته . ومن جهة ثانية فإن عظمة كل أمة وارتقاءها وثبت قدمها في هذا المعترك المائل وسبقها ولو أشواطاً في هذا الميدان - التي تتسابق فيه أمم العالم - كل ذلك يتوقف على عمل كل فرد من أفراد تلك الأمة ومبلغ سعيهم في إيجاد للمشاريع العمرانية والاقتصادية . قوة الأمة إنما تنتج عن شدة تعبها في أعمال حياتها ، والقيام بواجباتها . كما أن قوة الأسد الجسمية ما تعجت إلا عن شدة تعب في تحصيل قوته وضرورات معيشته

(وما غفلت رقابُ الأسد حتى بأنفسها تولّت ما عنها)

وَمُحَصِّلُ الْقَوْلِ أَنَّ الْعَمَلَ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ سَعَادَةِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُرَبِّينَ وَالْمُعَلِّمِينَ أَنْ يَقُولُوا لِلصِّغَارِ : إِنَّ الطَّرِيقَ الْمَفْرُوشَ بِالْأَزْهَارِ ، لَا يَوْصَلُ إِلَى الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْفَخْرِ . وَإِنْ نَجَّحَكُمْ وَنَجَّاحُكُمْ وَطَنُكُمْ مَنْوُطَانِ بِسُلْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَمَتَوَقِّفٌ عَلَى مَقْدَارِ مَا يَذِلُّهُ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسَّعْيِ وَالْتِشَاطِ ، وَانَّهُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ وَلَا الْعَدْلِ أَنْ يَعِيشَ الْإِنْسَانُ عَلَى حَسَابِ غَيْرِهِ مِنْ بَنِي وَطَنِهِ فَيَتَمَتَّعَ بِخَيْرَاتِ الْوَطَنِ النَّاتِجَةِ عَنْ تَعَبِ آبَائِهِ وَمَجْهُودَاتِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ ثُمَّ لَا يَشَارِكُهُمْ فِي عَمَلٍ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِيَسْتَفِيدُوا مِنْهُ كَمَا اسْتَفَادَ هُوَ مِنْهُمْ بِالْمُقَابَلَةِ . وَقَدْ أَوْعَدَ الشَّارِعَ هَذَا الْعَاطِلُ الْكِسْلَانَ أَشَدَّ وَعِيرَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَكْفِيُّ الْفَارِغُ)

وَيَعْنِي « بِالْمَكْفِيِّ » الَّذِي يَكْفِيهِ غَيْرُهُ ضَرُورَاتِ حَيَاتِهِ ، وَ« بِالْفَارِغِ » الْعَاطِلُ عَنِ الْعَمَلِ ، السُّخْلُ إِلَى الْبَطَالَةِ وَالْكُسْلِ . وَمَا يَحْسُنُ إِيرَادُهُ فِي خَتَامِ هَذَا الْبَابِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ (كَشْفِ الْغَمَةِ) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ جُعْتُ يَوْمًا فَخَرَجْتُ أَلْطَلِبُ الْعَمَلَ فِي حَوَالِي الْمَدِينَةِ فَلَاذَا أَنَا بِأَمْرَاقٍ قَدْ جُمِعَتْ مَدْرَأً تُرِيدُ بَلَّةً تَهَاطَطُهَا : كُلُّ ذَنْوبٍ ^(١) عَلَى تِمْرَةٍ فَلَا تُسْتَعْرِشُ عَشْرَ ذُنُوبًا حَتَّى يَجْلَتَ ^(٢) يَدَايَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا فَقُلْتُ بِكَفْيٍ هَكَذَا يَنْ يَدِيهَا (يَعْنِي أَنَّهُ بَسَطَهَا لَهَا لِتَرَى نَجْمَاتِهَا تَتَوَفَّقُهَا أَجْرَتُهُ) فَضَدَّتْ لِي سِتُّ عَشْرَةَ تِمْرَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكَلَّ مَعِيَ مِنْهَا

الزراعة والصناعة

هما أيضا من جملة طرق العمل والسعي كالكسب والتجارة . بل هما الأصل
للذي بنى عليه نظام معيشة الانسان منذ يوم استقل انسانا مدنياً على وجه
الارض . ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَفْضَلُ الْكَسْبِ الزَّرَاعَةُ ، فَاتَّهَاضَعَةُ أَيُّكُمْ أَدَمَ ﴾

والإنسان بعد ان مارس الزراعة تحصيلاً لقوته زمناً طويلاً عاد فاشتغل في
تحصيل ضروراته حياته الاخرى كالكساء والبناء والبناء من طريق الصناعة
على أبسط حالاتها ، حتى إذا ارتقى في الصناعة والزراعة بعض الارتقاء ،
وتكاثرت محصولاتها بين يديه ، انتبه الى لزوم قتلها والمقايسة بها . فنشأت
التجارة ، ثم نشأت الامارة للحماية والدفاع عن الحوزة . وعلى هذه الأساس
تكوّنت الجماعات ، وقامت المدن . حتى بلغت حالاتها الحاضرة ، ولا يعلم إلا
الله كيف يكون مصيرها ، وإلى أي حد ينتهي كلهما . ولما كان من دأب الشرائع
الساوية العناية بسواد البشر وعائمتهم ، وتهيئة أسباب السعادة والراحة لهم ؛
وكانت الزراعة والصناعة الموردين الأغزرين لتوفير ثروتهم ، وتحصيل مواد
معيشتهم - نوه الشريعة الاسلامي بشأن هذين الموردين وحض على ممارستهما ،
في غير ما نص من نصوصه . وقد كان معظم عمل الصحابة من أهل المدينة
الزراعة والشغل في الحقول والبساتين كما كان معظم عمل الصحابة من أهل مكة
التجارة والرحلة الى الأقطار من أطها . وما كانوا رضي الله عنهم يأفنون من
عمل ، ولا يزهدون في صناعة معها كان أمرها : فكان أبو بكر بزازاً ، وكان
عمر مسياراً ، وعمر بن العاص جزاراً . وهكذا غيرهم . ومما ورد في القرآن
من التنويه بالزراعة قوله تعالى :

﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾

« فرشناها » أي بسطانها ومهدناها بين أيديكم ليسهل عليكم العمل فيها ،

والانتفاع بثمراتها وخيراتها

﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾

أي انه تعالى انما أجرى العيون والينابيع في الأرض لتسقى بها الأراضي

الزراعية ، ثم نجح من ثمراتها ، وتفتح بفلانها . وقد ذكر الله ذلك في صدد

الامتنان على البشر ، وتذكيرهم بالنعمة . وشكر النعمة إنما يكون بالانتفاع بها ،

لا باهمالها على مرأى من المنعم . وإن شكر نعمة الأرض التي فرشها الخالق تحت

أرجلنا ، وأجرى في جنباتها العيون القريبة من متناول أيدينا ، إنما يكون بالحرث

والزرع والسقى والاستغلال . بهذا كله نكون شاكرين للرب تعالى ، معترفين

بفضله وسابغ نعمته . ومن الأحاديث الشريفة في ذلك قوله صلى الله عليه

وآله وسلم :

﴿احْرَثُوا : فَإِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ﴾

﴿مِمَّنْ مُسْلِمٌ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ

إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ﴾

﴿مِمَّنْ رَجُلٌ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ

مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ﴾

﴿مِمَّنْ أَمْرِيءٌ يُحْجِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا ذُو كَبِيرٍ حَرَّى ، أَوْ

تَصِيبُ مِنْهُ عَافِيَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا﴾

و(العافية) هنا كل طالب رزق من انسان أو بهيمة أو طائر . فالشارع

يقول للزارع : ان لك من وراء منفعتك الخاصة الحاصلة من احياء الأرض منفعة

أخرى عامة خفية عنك وهي الأجر والثواب على ما تتناوله الطيور والذوا

من ماء أرضك وبما رها . وإن كنت أنت أحيانا تكره ذلك ولا تريد ، على حد ما ورد في الأثر : يؤجر المرء رغما عن أنفه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً تَقَىٰ بِاللَّهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِيَنَهُ وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُ ﴾

﴿ ان قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها ﴾

و (الفسيلة) شجرة تنقل من منبتها الأصلى ليزرع في الأرض الميئة لها . وفي هذه الأحاديث حض على قيب الأرض ، وغرس الأشجار ، وبذل الجهد في ذلك من دون تراخ ولا إهمال حتى ولو قامت القيامة . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اطلبوا الرزق في خبايا الأرض ﴾ يعنى من طريق الفلاحة والزراعة فإن بهما استخراج كنوز الأرض . وقد يدخل في طلب الخبايا استخراج المعادن المختلفة والاتماع بها بالطرق المتعددة . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى عَقْبِهِمْ ﴾

ذكر النخل أولا لأنه الأصل في ارتزاق المحاطين . وقوله « بركة » أي فقع وخير لهم ولا ولادم من بعدهم .

﴿ مِنْ اللَّهِ لَا مِنْ رَسُولِهِ : لَمَنْ قَاطَعَ السَّدْرَ ﴾

قوله « من الله لا من رسوله » أي ان هذا الزجر عن قطع السدر من امر الله لا من امره صلى الله عليه وآله وسلم . والسدر شجر في المجاز له ظل وورق وثمر يسمى البقي . وفي قطعه وإتلافه مضرة عظيمة للناس الذين يستظلون به ويأكلون من ثمره ويستفنون بورقه وأغصانه . وإن قوانين أهل المدينة اليوم تعاقب أشد العقاب من يسطو على الأشجار فيتلغها أو يفسدها من دون سبب .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اتَّخَذُوا الْغَنَمَ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ ﴾

ولا ينبغي أن تربية المواشى والدواجن أصبحت اليوم فرعاً من فروع الزراعة ،
وعليه يتوقف موردٌ عظيم من مواردها

أما ماوردَ بشأن الصناعات والحرف والتتويج بأربابها فكثير أيضاً ، من
ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الْحِرْفَةُ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ ﴾

﴿ أَطِيبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ﴾

« عمل الرجل بيده » كناية عن ممارسة الصناعات اليدوية فإن كسبها من

أطيب الكسب

« وليس على عبد تقي قبيصةٌ إذا صحَّ التقوى وإن حاك أو حجج »

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ أَمْسَى كَلَالاً مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ ﴾

« كلالاً » أي تعباً من طول ما عالج من شغل يده في نهائه حتى أَمْسَى

وقد خصَّ صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء الصناعات بالذكر فقال :

﴿ أَكْرَبُوا الْحَيَّاطِينَ وَالْحَطَّاطِينَ : فَإِنَّهُمَا يَأْكُلَانِ مِنْ أَعْمَاقِ

عُيُورِنِهَا ﴾

ومعنى أكرمهم أعطوهم حَقَّهم كلاً وافياً من دون بَخْسٍ ولا قَصٍّ . أو

إن المراد لا تحقرهم . ثم علَّل ذلك بأن صنعتهم مُنْصَبَةٌ متعبة تحتاج إلى صبر

وتحديق واجهاد بَصَرٍ ، في تبيين مواقع الأَقْلَامِ ومقارن الإِبْر . ولا جَرَمَ أن

التحديق اذا استمر طويلا أتعِبَ العينَ وعَرَضَها أحياناً كثيرةً للعطب: ولعمري ان مرتبي الحروف في المطابع جديرون أن يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « الخياطين والخطاطين » وان تشملهم الوصية النبوية في إكرامهم وتوفير حقوقهم .

الكسب والتجارة

هذا الواجب شعبةٌ من شُعَبِ واجب « العمل والسعي » . فالكسب تحصيلُ المال من أيِّ طريقٍ كان . والتجارةُ تحصيلُ المال من طريقِ قلبِ البضائع والسلع يباعاً وشراءً . أو هي شراءُ الشيء بأرخص ما يمكن من الثمن ثم بيعه بأغلا ما يمكن منه .

واشتغالُ فريق من أبناء الأمة في هذا النوع من العمل واجبٌ شخصيٌ عليهم ، مادام أمر معاشهم متوقفاً عليه بحيث يستقنون به عن التسوّل واحتياج الناس . فمما كان في طلب المعاش والكسب في تحصيل الرزق تعبٌ ومشقةٌ ، فإن تعرّض لصدقات الناس وانتظار صلاحهم أشقّ على النفس وأصعب . وجاء في الحديث الشريف :

﴿ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَفْتَدُو إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ﴾

ولم يكف الشريعة بهذا بل جعل طلب الرزق الحلال تعففا عما في أيدي الناس فرضاً دينياً ، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

﴿ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾

والفرض والوجوب بمعنى واحد في أصل الاستعمال الشرعي ، ثم فرق

القباه بينهما . وأتى الصعبة رضى الله عنهم ذات يوم على رجل فقالوا : يا رسول الله إن فلانا يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ويكثر الذكر . قال « أياكم يكتفيه طعناه وشرا به ؟ » قالوا : كلنا يا رسول الله ، قال :

(كلكم خير منه)

فهذا يدل على أن الاقطاع للعبادة اذا كان يشوبه شيء من الضيق والحاجة الى الناس لا يكون فضيلة دينية مالم يعضدوها فضيلة كسب المال ، والاستغناء به عما في أيدي الناس . وهكذا كان دأب الصعبة والسلف رضى الله عنهم : فهم يعتبرون الكسب وطلب اخلال من المال من واجبات المرء الشخصية التي لا مندوحة عنها . ناهيك أن أبا بكر رضى الله عنه سعى يوم بئير بالخلافة الى السوق طلباً للكسب حسب عادته ، ولم ير الخلافة بالتي تمنعه عن السعي حتى عارضه الصعبة في ذلك خشية أن تشغله أمور تجارته عن القيام بأعباء الخلافة ، وفرضوا له كفايته من بيت المال . وقال عمر رضى الله عنه : إني لأرى الشاب فيمجنى فأسأل : هل له من كسب ؟ فيقال لا . فيسقط من عني . وكان لأبي الأسود الدؤلى ابنٌ يقال له أبو حرب ، فلزم منزل أبيه في البصرة لا ينتجع أرضاً ، ولا يطلب رزقاً . فعاتبه أبوه في ذلك فقال : « إن كن لي رزق فسيأتيني » قال أبو الأسود :

(وما طلب المعيشة في التمني ولكن ألقه دلوك في الدلاء)

(تنجي بملئها طوراً ، وطوراً تنجي بحمأة وقليل ماء)

لاحظ أبو الأسود ان ابنه إنما يندفع نفسه بالتوكل الكاذب للنهي عنه في الشرع فأرشده في هذين البيتين الى حقيقة التوكل وان المعيشة لا تكون بالتمني والتعلل بالتقذر ، وإنما تكون بإلقاء الدلوين للدلاء . وهو كناية عن الدخول في غمار التجار ومشاركتهم في أعمالهم : فطوراً يكسب المرء كثيراً ، وطوراً

تقليلا . ثم انه بالصبر والثبات وحسن المعاملة والمهارة في الاحتيال على الكسب ينال منه بتوفيق الله ما أحب

وروى الامام أحمد في مسنده قال : كانت للمقدام بن معلى كرب الصحابي جارية تبيع اللبن ويقبض هو ثمنه . قيل له : سبحان الله !! أتبيع اللبن وقبض الثمن ؟ قال : نعم وما بأس في ذلك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

(لِبَايَيْنٌ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدَّرْهَمُ وَالذِّينَارُ)

عابوه رضى الله عنه بما كان منه من هذا الكسب ، فأجابهم بأنه لا ضرر في ذلك مادام المال شيئا لا يد منه للانسان ، لاسيما في آخر الزمان الذي تغير فيه حالة الاجتماع وتتنوع أساليب المعيشة وتعدد تكاليف الحياة . قال رضى الله عنه هذا القول في صدر الاسلام ومناه آخر الزمان . وقد كفن الصراف الاسلامي إذ ذاك في طور التكون والتشوه ، فكيف لو رأى زماننا هذا وتفنن أهله في أساليب كسبهم وطرق معاشهم . لاجرم أن ميدان العمل لكسب أصبح اليوم أرحب ، وطلب المال واتجهل به بين الناس صار أوكد وأوجب . وقال الامام التافه رضى الله عنه ليونس بن عبد الأعلى « والله ما أقول لك إلا نصحا : إنه ليس الى السلامة من الناس سبيل : فانظر ماذا يصلحك فاضله »

وحكى مقاتل أن ابراهيم الخليل صلوات الله عليه قال « يارب حتى متى أتردد في طلب الدنيا ؟ » قيل له : « أمسك عن هذا فليس طلب المعاش من طلب الدنيا » يعنى ليس هو من طلبها المذموم

ولما نسخ القرآن وجوب قيام الليل على الصحابة ذكر تلك أسبابا ، ومن تلك الأسباب المشاق التي يقاسيها التجار في أسفارهم ، وقد قرنهم بالسكر مع

المجاهدين المدافعين عن الحوزة ، قال تعالى :

﴿وَأَخْرَجُوا بِضْعَ مِائَةٍ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقِبُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجُوا يَمَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

اي ان منكم معشر الأمة من ينتقل في البلاد للتجارة ومنكم من يحارب من أجل الدفاع عن الحق ، وتكليفكم قيام الليل مع نشوء هذه الطوائف في هيئة اجتماعكم أصبح شاقاً عليكم غير داخل تحت طاعتكم ووسعكم ، فاقضت العناية الالهية تخفيف ذلك عنكم . وقد قدم الرضى فريق التجار في القصر على فريق المحاربين : لأن التجار كثيراً ما كانوا طلاباً للمحاربين ينسلون أولاً الى البلاد الأجنبية بقصد التجارة فيها وبذلك يمهّدون السبيل أمام الغافرين الفاتحين . وقد عهدنا مثل ذلك في تاريخ الفتح الاسلامي في قلعة افرقيا وأقصى الشرق ، كما عهد مثله في تاريخ الاستعمار الأوروبي في سائر القارات منذ أربعمائة سنة الى اليوم

أما السبل الشريفة فقد جاء فيها أحاديث كثيرة تخص على التجارة وكسب المال الحلال من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
﴿إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التَّجَارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا ، وَإِذَا اتَّسَمُوا لَمْ يَخُونُوا ، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا . وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا ، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا . وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمُطُّوا ، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُصَرُّوا﴾
مدح صلى الله عليه وآله وسلم التجار وشرط أن يكونوا متصفين بما ذكر من الصفات . وقوله « إذا حدثوا » أي بشأن أشغالهم ومتاجرهم إذ كثيراً ما أدخلوا النش على الآخرين بمنزل هذه الأكاذيب فوردطوم معهم في معاملات كانت عاقبتها الخسار والافلاس . وقوله « وإذا اشتروا لم يدموا » أي البضاعة التي اشتروها إظهاراً لتفضله على البائعين في شراء تلك البضاعة . وقوله « وإذا

بالعوا لم يُطروا « أي لم يبالغوا في مدح بضاعتهم التي يريدون بيعها غشاً وتغريباً .
 وقوله « وإذا كان عليهم » أي حق الآخرين « وإذا كان لهم » أي حق عند
 الآخرين « لم يُصروا » أي لم يُلحوا في طلب حقهم بحيث يُدخلون عليهم
 السر والضيق لم يعملونهم ويمسسون قاضيهـم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً :

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعَبًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ)

(مَنْ بَاتَ كَلَامًا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَفْقُورًا لَهُ)

ومعنى (كلأً) تعباً خائراً القوة

﴿إِنْ مِنْ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ:

تُكْفَرُهَا الْمُؤْمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ)

و «الهوم» جمع ممّ يَحْتَمِلُ أن يُراد به الغم والكدر كما هو الأشهر في

استعماله اليوم ، أو يراد به معناه الآخر وهو الجذ والاهتمام بالأمر والعزم عليه .

ومنه الحديث الشريف:

(لَا تُكَلِّمُ هُنَّ حَارِثَ، وَلَا تُكَلِّمُ هُنَّ حَارِثَ)

« حارث » أي كسب المال ، و « همام » أي يجتهد في مصالحه ويعتزم

مطالب

(العبادة عشرة أجزاء ، تسعة منها في طلب الحلال)

(الْعَافِيَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ: تَسَعَةٌ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ)

والمراد بالعافية هنا أن يكون المرء في معافاة من الناس ومشاركة : لا م

يُقَلِّتُونَ رَاحَتَهُ بِطَلَبِ حَقِّ مَنْهُ أَوْ ثَارٍ ، وَلَا هُوَ يَقْلِقُ رَاحَتَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

ولا جرم أن من كان مشغلا بتحصيل الرزق أهله ذلك عن الفضول وفضل ما

يضر الناس . وهم بالمقابلة لا يضرونه . ومعظم متاعب الشخص إنما ينشأ عن

بطالته : فإن البطالة والاعراض عن الكسب يهد السبيل الى النزاع والخصام

(٩٣)

مع الناس . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الكسبُ حبيبُ الله ﴾

﴿ أفضلُ الأعمالِ الكسبُ الحلال ﴾

﴿ طلبُ الحلالِ جهاد ﴾

﴿ نِعَمَ المالُ الصالحُ للرجُلِ الصالح ﴾

﴿ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَعْفَا عَنْ الْمُسْئَلَةِ ، وَسَعَى عَلَى عِيَالِهِ ، وَتَعَطَّقَا عَلَى جَارِهِ ، نَعَى اللَّهَ وَوَجَّهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ﴾

يذكر في هذا الحديث شيئاً من آداب الكسب وشرائطه : منها (حسن النية) فلا يقصد في جمع المال التباهي على الغير ، أو التوصل به إلى ارتكاب مالا يحل ، وإنما يقصد صيانة كرامة النفس عن سؤال الناس ، والتوسعة على عائلته ، فيعيشون في خفض وراحة بال . ثم يهتم بعد عائلته بأمر المعوزين من سائر الخلق . ونخص الجار بالذكر لأن العناية به أوكد من المعوزين الآخرين والا فقير الجار كالجار في وجوب مواساتهم ومد يد المعونة إليهم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَلَا تَنَامُوا عَنْ طَلَبِ أَرْزَاقِكُمْ ﴾

﴿ بَاكِرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْحَوَائِجِ ، فَإِنَّ الْغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ ﴾

هذه الأحاديث في بيان أدب آخر من آداب الكسب ، وهو المبادرة إليه منذ الصباح : إذ يكون الجسم أنشط ، والنفس أطيب ، وحال الهواء ملائماً ، والجلب متراكماً . فيختار منه ما يناسبه ، ويقتصر بحاجته من أطايبه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ : فَإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٍ لَمَّا كُتِبَ لَهُ ﴾

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ : فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، تُخَذَلُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ ﴾

وهذا من آداب الكسب أيضاً وهو الاجمال والتأني وترك الحرص الشديد والنهم المفرط الذي يؤدي بالكسب تارة الى الحرام من المال ، وطوراً الى الحسد وكره منافسيه في التجارة مذيروا احسن حالاً ، وأوفر مالأً منه . وربما أداه حصره وحسده الى الهم والغم أو الى المرض واعتلال الجسم . والشارع إن كان يمدح الهمة والنهمة في طلب الرزق أحياناً فإتباعه يراعى في خطابه هذا حالة بعض الكسالى المتقاعدین عن الكسب اتكالا على الاقدار ، ومصادفات الليل والنهار ، فهو يرشدهم الى وجوب السعي ، وأن رزق كل إنسان على مقدار سعيه ونهمته وهمته كما جاء في بعض الأحاديث . أما في هذا الحديث الذي يتضمن الأمر بالاجمال فيخاطب من أفرط في الحرص وجمع المال الى حد أن يلوث ذمته أو يفسد صحته ، أو يقود حسده لمنافسيه في التجارة الى مباداتهم بالشر ، ومصارحتهم العداوة . فقلل هذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اتَّقِ اللَّهَ وَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ ﴾

﴿ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا ﴾

وأشمل ذلك مما يسكن نفس المفرط في الحرص ويقلل من أطماعه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الْمَالِبُ مَرْرُوقٌ ، وَالْمُتَحَكِّرُ مُلْكُونٌ ﴾ .

﴿ يَتَسَّ الْعَبْدُ الْمُتَحَكِّرُ : إِنْ أَرْنَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ حَزَنٌ ، وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرَحٌ ﴾

« الجالب » الذي يجلب البضائع الى بلده من البلاد الأخرى فيسهل على الناس

أسباب المعيشة بأكثر موادها من أيديهم . وضده المحتكر الذي تكون لديه السلع ومواد المعيشة متوفرة فيحجزها عن الناس رجاء ارتفاع أسعارها ثم يبيعها عليهم وفيهم الفقير وذو الحاجة . فلاحتكار ليس من الأخلاق الإسلامية ، ولا الآداب الاجتماعية . وقد مقتته الشارع أشد مقت كما سمعت . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ ليس من المروءة الربح على الإخوان ﴾

أي ليس من الفضائل الإنسانية أن يأخذ البائع ربحاً كبيراً من إخوانه في البضاعة التي باعهم إياها . ولعل ما قلناه هو المراد في الحديث أي الربح الكثير الفلحش ، لا أصل الربح . والآفة في ذلك ضرراً يتأ على الباعة الذين لهم إخوان كثيرون . ويمكن أن يقال أيضاً أنه ليس من المروءة للمشتري أن يكاف صاحب البائع أن لا يربح عليه أصلاً . لم نفضل بحديث في هذا المعنى ، لكنه مما يلتحم مع آداب الإسلام ، ومع ميزان العدل العام ، الذي نصبه الشارع بين أهل الإسلام . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة قد شرب في علوها وانميا ﴾

سرقة أى بضاعة أو متاعاً مسروقاً ، فإن له نصيباً مع سارقه في العار

والذنب

﴿ التاجر الجبان محروم ، والتاجر الجور مرزوق ﴾

﴿ سافروا تصيحوا وترزقوا ﴾

في هذين الحديثين حض التاجر على الجراءة وقوة الإرادة في الأشغال ، فلا يكون جباناً ولا متردداً : فإن ذلك يؤدي به إلى الحية والحرمان غالباً . وإذا احتاج الأمر إلى السفر والضرب في البلاد البعيدة من أجل الرزق والربح

قليل ولا يجنب فإن في السفر صحة ورزقا

ومما يحسن إيرادها هذه القطعة الشعرية في الحث على الكسب وطلب المال من طريق السفر والرحلة . وهو ما ينبغي انشاده للأحداث ، وتلقينهم إياه وتفهيم معناه :

(اقلع السرج على الثوب ر وقرطه العجاا)

(ثم صبّ الدرع في رأ سي وناولني الثماما)

(فتى أطلب ان لم أطلب الرزق غلاما ؟)

(سأجوب الأرض أب فيه حلالاً لا حراماً .)

(قلل اظعن يقصي أو مقر أو يذني الحياما)

(قرطه العجاا) أي ضح العجاا من رأس موضع اقرط وهو الزينة المعروفة تعلق في شحة الأذن . وقوله (صبّ الدرع الخ) أي ألبسني إياه . وقد أشار بذلك الى أنه يريد أن يتعرض للأخطار في سبيل انقاذ مقصده فهو يستعد لنفسها بتقلد السلاح . و (أجوب) أقطع . و (يقصي) يُبعد . و يروي (يقني المتقر) مكن (يقصي المتقر) ومعنى (يذني) يقرب . و (الحياما) الموت

الاقتصاد والاسراف

ومما له تعلق بما مرّ من المباحث بحث « الاقتصاد والاسراف » . و (الاقتصاد) بختار انه علم هو تدبير المال ، وتقليبه في الوجوه المختلفة ليعزّر وينمو . وهو من شهر العلوم اتصارية ، ومن أهم ما ينبغي به الاجتماعيون والإداريون من بين علوم الحضارة وانعمران ، في هذه الأزمان

وأكثر ما يراد (بالاقتصاد) في اصطلاح الكتّاب ما نريده نحن في هذا الفصل : وهو الإبقاء على شيء من المال ولرصاده لأيلم الاحتياج اليه بعد

اتفاق جملة المال . ومثله (التوفير) لكن هذا المعنى لا يفهم من تينك الكلمتين في أصل الوضع القوي لأن (الاقتصاد) في اللغة معناه التقصد في النفقة ، وهو العدل فيها والتوسط بين الاسراف والتقتير . كما أن (التوفير) معناه القوي تكثير المال وتيسيته وذلك بإضافة غيره إليه . غير أنه لما كان الاعتدال في النفقة والتوسط بين التقتير والتبذير من شأنه أن يؤدي إلى استبقاء بقية من المال كما يؤدي إلى تراكم هذه البقايا وتكاثرها بإضافة غيرها إليها وقتاً فوقتاً وستة ستة سموا الاستبقاء على هذه الصورة (اقتصاداً) و (توفيراً) وعلما (الاسراف) (والتبذير) . وهناك كلمة تفيد استبقاء شيء من المال في أصل الوضع القوي ، وجذا لو يشيع استعمالها بين الكتاب وهي (الإفضال) ومنها (الاستفضال) : يقال (أفضل) الرجل (واستفضل) إذا أبقي فضلاً وبقية . وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ رَحِمَ اللهُ امْرَأً اكْتَسَبَ طَيِّباً ، وَأَنْفَقَ قَصْداً ، وَقَدَّمَ فَضْلاً لِيَوْمِ حَجَرِهِ وَحَاجَتِهِ ﴾

(كسب طيباً) أي من الرزق الحلال الطيب (وأنفق قصداً) أي عدلاً من غير تقتير ولا اسراف . و (قدم فضلاً) أي بقية يبقها من نفقائه يدخرها إلى أن يقدمها لنفسه في أيام عجزه وشيخوخته حتى يراها غالباً المقروء والمالحة . فما أحسن هذا الأدب الشرعي ، وما أشد حاجة الناس إليه على اختلاف أدوارهم وأطوارهم

وإن الاقتصاد على هذه الصورة التي علمنا إليها الشارع من الواجبات الشخصية التي ينبغي أن يراعها الإنسان في واجب الكسب والتجارة والزراعة والصناعة . فلا يدخل عليه المال من هناء يُطلق يده فيه فيدته ويُنْفَقه ويخسر الوسطة التي يكون بها نيل الخيرات وفعل المكرمات والفوز بالزعمات . كما

يجب عليه من جهة ثانية أن لا يشح بما يجمع من المال ، ويحرص عليه الى حد التفتير على نفسه وعياله في ضرورات معيشتهم ، فيُصبح كأنه فقير حقيقة وهو غني اسماً وصورة :

(ومن يُنفق الساعات في جمع ماله تخافةً لله فلا يذوق فقره)

ومن الآيات الخاصة على العدل في الثقة قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ ﴾

﴿ ما عال من اقصد ﴾

ومعنى (عال) افتقر واحتاج

﴿ التَّديِرُ نصفُ المعيشة ﴾

﴿ الاقتصادُ في الثقة نصفُ المعيشة ﴾

ومحصل القول أن الاقتصاد واستفضل شيء من الثقة أساسُ التديير

المنزلي . ومن أول الواجبات الشخصية . وهو الملجأ الأمين الذي يأوي اليه

أرباب العائلات ، فيجلبون فيه الهدوء والراحة والسرور وحرية التمتع بالنعم

والخيرات التي أفاضها الخالق تعالى عليهم . قال بعض كتّاب القرب : قد

عاشت الأمور وعانيتهما ، ثم بعد تفكير عميق في الحياة لم أجد سوى أمرين ربما

جلبا السعادة : (الاعتدال في مطالب النفس) و (حسن التصرف في الثروة)

وقد سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي يحرص على ماله فلا

يتقنه ولا يتنفع به (عبداً ملعوناً) مذ قال :

﴿لَنْ عَبْدُ الدَّرَمِ ، لَنْ عَبْدُ الدِّينَارِ﴾

أي طرد من رحمة الله ذلك الذي كأنه يعبد درهمه وديناره من فرط حرصه عليها ، وملازمته لها . وما ورد في الحث على التمتع بالمال والاتضاع به قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرْعَ عَلَيْكَ : فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُهُ عَلَى عَبْدِهِ

حَسَنًا ، وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَلَا التَّبَاؤُسَ﴾

و (البؤس) شدة الاحتياج . و (التباؤس) أن يظهر ذلك من نفسه بقوله أو فعله ، كأن يلبس خشناً ، ويأكل تافهاً . فالمل واحد لا يكون سبباً لسمو ولا سفلة . ما لم ينضم إليه عقل يساعد صاحبه على حسن التصرف في المال ، وطرق الاتضاع به . وقد قال أحد الاقتصاديين « إن أوقية ذهب تحتاج إلى قطار عقل » . وكما من الأغنياء من كانت ثروتهم سبباً في خمولهم وموتهم الأدبي ، بل كم منهم من يجد في قصوره أتعاباً وآلاماً لا يجدها الفقير في كوخه . وقد ينظر صاحب الكوخ إلى قصر الغني الذي بجانبه فيشعر بقلقة في النظر إليه لا يشعر بها صاحب القصر نفسه . فليتنا إذن قبل أن نسأل الله مالاً أن نسأله عقلاً نهتدي به إلى حسن الاتضاع بالمال . ومن جهة ما علمنا إياه الشارع من الآداب الاقتصادية ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿أَقْلَلُ مِنَ الدِّينِ نَعْسُ حُرٍّ﴾

أي اجتهد في الاقتصاد والاستقلال والموازنة بين دخلك وخرجك : فلا تدع نفسك تحتاج إلى الدين فتعاده فتراكم عليك الديون فيطاردك الدائنون ويصرونك فتتدحرج تحتهم . وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

(النَّظَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) وَعَدُّ مِنْهَا (غَفْلَةُ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الدِّينِ حَتَّى يَرْكَبَهُ)

وَمِنْ وَصَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْفَيْدَةُ فِي حِفْظِ الثَّرْوَةِ وَعِلْمِ التَّغْرِيطِ فِيهَا - الْإِحْتِفَاطُ بِالْعَقَارِ : فَلَا يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ، وَإِذَا بَاعَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْدِرَ إِلَى شِرَاءِ غَيْرِهِ : لِأَنَّ الْمَالَ الْقَدْسَ سَرِيعَ الْفَرَارِ وَشَيْكَ الضِّيَاعِ قَال :

(مَنْ بَاعَ دَلْراً أَوْ عَقَاراً فَلَمْ يَرُدِّدْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ فَذَلِكَ مَالٌ قَيْنٌ أَنْ لَا يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ)

قَوْلُهُ (فَذَلِكَ) الْحُجْ أَيْ فَذَلِكَ الْمَالُ الْقَدْسُ الَّذِي أَخَذَهُ ثَمناً (قَيْنٌ) أَيْ جَدِيرٌ أَنْ يُضَيَّعَ وَيُخْسَرَ بِرُكْبِهِ وَالِاتِّفَاعُ بِهِ . وَقَالَ بَعْضُ الْاِقْتِصَادِيِّينَ : الثَّلَاثُ فِرْقَانِ : فِرْقٌ اِقْتَصَدَ وَفِرْقٌ أَسْرَفَ . فَجَمِيعُ السَّفَنِ التِّجَارِيَةِ ، وَالسَّكَّكِ الْحَدِيدِيَةِ ، وَالْمُعَامَلِ الصَّنَاعِيَةِ ، وَسَائِرُ الْمَشْرُوعَاتِ الْاِقْتِصَادِيَةِ الَّتِي تَأَسَّسَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْمَدِينَةُ الْعَبْقَرِيَّةُ - هِيَ كُلُّهَا مِنْ أَعْمَالِ الْفِرْقِ الَّذِي اِقْتَصَدَ . أَمَّا الْفِرْقُ الَّذِي أَسْرَفَ ثُمَّ اضْطُرَّ أَنْ يَسْتَدِينَ لِسَدِّ حَاجَاتِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى تِمَادِي الْأَيَّامِ رَقِيقاً لِلْفِرْقِ الْأَوَّلِ . وَهِيَ سِتَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ

الى اجبات العائلية

الاهل والعيال

ذكرنا في الفصول السابقة واجبات الشخص منفرداً . ونريد أن نذكر في الفصول التالية واجباته مجتمعاً مع غيره من أبناء جنسه . وأول اجتماع له من هذا القبيل اجتماعه بأهله وعياله . وأهله زوجته ، وعياله أولاده . وإذا كانوا أغنياء انضم اليهم خادم يكفيهم مؤونة العمل . ويقال للمجموع المؤلف من هؤلاء الأفراد في اللغة العربية (عَيْلُ الرجل) يوفسروه بقولهم هم اهل بيته الذين يتكفل بهم ويموتهم من أزواج وأولاد وأتباع . وقد اصطلح كتاب هذا العصر على تسميتهم بالعائلة مع أن كلمة (عائلة) في اصل وضعها القنوي بمعنى قبيلة . تأنيث (عائل) قدير . و (عَيْلَة) قهر . و (عال) اقهر .

ويبحث الواجبات العائلية يتضمن بيان ما يجب على الشخص نحو أفراد عائلته المذكورين ويدخل فيهم أحياناً من يعوله من غيرهم كأبيه وأمه . أو يتيم يكفله . أو امرأة تأوي الى كنفه وتعيش على نفقته .

وقد وجدت العائلة على وجه البسيطة من يوم وجدت المرأة بجانب الرجل وولدت له أولاداً . والاعمال التي يزاولها كل من الرجل والمرأة في عائلتهما تختلف باختلاف حال الأمة التي يعيشان فيها بدواة وحضارة ، وثقياً وانحطاطاً ويغلب في الامم المحترضة أن تكون وظيفة المرأة إدارة الأعمال البيتية كما تكون وظيفة الرجل العمل خارجه : فهو يشتغل ثمه ويتعب ويستمر أتعابه ثم يلقي بهذه الثمرات الى زوجته . ويتكفل في هنائه العائلي وراحته المنزلية عليها . ولزوجة هي

الرئيسة العاملة في المنزل ، أما الزوج فهو بمثابة رئيس شرف له . وقد جاء التصريح بذلك في الحديث الشريف مذ قل صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ كل نفس من بنى آدم سيّد : فالرجل سيّدُ أهله ، والمرأة سيّدة بيتها ﴾
 فانظر كيف جعل سيادة البيت للمرأة وخصّصها بها وان كلن لرجلها سيادة أخرى لا تنكر .

وإذا كانت المرأة هي سيّدة البيت ورئيسته كلن من أوّل واجبات الزوج أن يحسن انتخاب تلك الرئيسة : فيختارها من ذوات العقل والدين والتربية الصالحة . فانها إذا توقّرت فيها هذه الشروط ، أصبح المنزل فردوس الرجل ، ومظهر كرامته في قومه ، والمثبت لخصب نسله وأولاده . ومن ثمّ كان للمنزل والعائلة المقام الأول في نظر علماء الاجتماع حتى جعلوا نظام الحياة المنزلية أساساً لنظام الحياة الاجتماعية في الأمة كلها : فإذا فسد النظام الأول فسد النظام الثاني وانمحطت الأمة على أثره ، والعكس بالعكس . قلوا : وإذا دخلت إحدى المدن كلن لك أن تحكم على ارتقاء العائلة بمجرد نظرك الى حالة سكانها ، وما هم عليه من الأطوار والأخلاق في أسواقهم وحوانيتهم ومحافلهم وقهاويهم وسائر مظاهرهم الاجتماعية : فإذا رأيتهم هنا على نظام أدبي ثابت حكمت باستحالة النظام الأدبي في بيوتهم وعائلاتهم ، لأن هذا أصل ذلك . وإلا ، فلا .

قلنا آتياً إن المنزل هو المقرّس الأول للمدرسة والأولاد ، فهم يُنقلون منه الى المقرّس الثاني أغنى المدرسة ، ومنها الى ساحة التجارب والعمل والسعي في خدمة أمّهم ووطنهم ، كما يُنقل الفصيل من أرض الى أرض : فإذا طابت تربية المقرّس الأول (العائلة) طابت اذ ذلك تمار أبناء الامّة وغزرت محصولات عقولهم وأخلاقهم . وان خبثت تلك التربية خبثت التمار ، وقبّحت

الآثار ، وسامت الأخبار . وقال بعض علماء الاجتماع المعاصرين : إن أحقر المنازل إذا تولت رئاسته امرأة مدبرة بشوشة كلن ملوثة الراحة والهناء والسعادة ، كلن فيه أشرف العواطف العائلية ، كلن عززاً لدى الرجل لما يستلزمه من دواعي السرور ، كلن ملاذاً للقلب ، وملجأ من عواصف الحياة ، كلن خير ممكن للراحة من عناء الأشغال ، ومتاعب الحياة ، كلن في الشدة مسلياً ، وفي الرخاء فخراً ، وفي كل حال نصياً . قلنزل الصالح إذن خير معاهد التربية لا للشاب وحده بل للكل أيضاً . وفيه يتعلم الشاب والكل البشاشة والصبر وضبط النفس وتذكر روح الحياة ومعنى الواجب اه . فلتتظر الأمم كيف تضع نظام عائلاتها على أساس وطيء ثابت ، ولينظر الآباء واجبهن الشرعي والاجتماعي من هذا القليل . وأول واجب عليهم حسن اختيار سيده المنزل كما قلنا . وقد ورد في الأحاديث النبوية الحز على العناية باختيارها ليحب أولادها ، ويعطى العيش معها . وقد امتن حكيم من حكماء العرب على أولاده في قيامه بهذا الواجب فحرمهم قال :

﴿ وأول إحساني اليكم تخيري لما جلة الأعراق باد عفاها ﴾

ومن الواجبات العائلية أيضاً العناية بتربية الأهل والعيال وتعليمهم مابه صلاح

أمرهم ، وتقيف حقولهم . وفي هذا الحز ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ ارجوا إلى أهليكم فملوهم ﴾

يخاطب بذلك قوما يريدون ممارسة بعض الأعمال فهو يأمره بالانصراف

عنها إلى ما هو أهم منها : أن يرجوا إلى نسايتهم وأولاده فيملوهم ما هم في

حاجة إليه من ضروب العلم النافع . أما أحاديث الحز على حسن معاملة الأهل

والعيال والرفق بهم ، وترك المظلة عليهم ، فكثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله

وسلم :

﴿خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِقَاتِهِمْ وَلِبَنَاتِهِمْ﴾
 ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي﴾
 ﴿إِنَّ مِنْ أَحْسَنَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا ، وَالْأَطْفَمَ بِأَهْلِهِ﴾
 ﴿خَيْرُ الرِّجَالِ مَنْ أُمِّي الَّذِينَ لَا يَنْتَابِلُونَ عَلَى أَهْلِهِمْ وَبُحْسِنُونَ
 إِلَيْهِمْ وَلَا يَظْلُمُونَهُمْ﴾
 ﴿كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمَ النَّاسِ بِالصَّبِيَّانِ وَالْعِيَالِ﴾
 ﴿مَنْ كَانَ لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ﴾
 أَي لِيَنْزَلْ إِلَى أَنْ يَفُضَلَ فِي مَلَاعِبِهِ فَلَ الصَّبِيَّانِ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ ، وَإِدْخَالَ
 لِسُرُورٍ عَلَى قَلْبِهِ .

وروي أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِهِ يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ ، فَذَا بَابُنِ
 بِنْتِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ صَبِيَّةٍ فِي السَّكَّةِ . فَاسْتَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَامَ
 الْقَوْمِ (أَيِ أَفْرَدَهُمْ وَقَدَّمَهُمْ) وَأَقْبَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَطَفِقَ يَفْرُقُ مَرَّةً هُنَا وَمَرَّةً
 هُنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ يَضْحَكُ . ثُمَّ أَمْسَكَه فَجَعَلَ يُحْدِثُ بِيَدِهِ نَحْتَهُ ذَقْنَهُ
 وَالْأُخْرَى تَحْتَ فَأَمْسَ رَأْسَهُ (أَيِ قَفَارَأْسَهُ مِنْ نَحْتِ قَذَالِهِ) وَأَقْنَمَهُ (أَيِ رَفَعَهُ)
 وَجَعَلَ يَقْبَلُهُ وَقَالَ :

﴿ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ وَحُسَيْنٌ مِنِّي ، أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا ﴾
 وَمِنْ جَمَلَةِ الرِّفْقِ وَالْعُنَايَةِ بِالْأَهْلِ وَالْعِيَالِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ التَّشْرِيفِ وَهُوَ :
 ﴿ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْادُ يَدْعُو أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ
 إِلَّا أَخْرَجَهُ ﴾

يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ فِي صَبِيحَةِ أَيَّامِ الْأَعْيَادِ يُخْرِجُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ عَائِلَتِهِ إِلَى
 خَارِجِ الْمَدِينَةِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ فِي مَصَلًاهَا الْخَاصِّ فَيُصَلُّونَ
 وَيَتَعَاهَدُونَ النَّاسَ فِي هَذَا الْجَمَاعِ احْتِفَالًا . فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ السُّرُورُ وَالْفَرَحُ بِرُؤْيَا

ذلك . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَشِيَّكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَانْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ﴾

سَوَّى فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ بَيْنَ الْمَشِيَّينَ ، مَشِيَ الرَّجُلُ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَمَشِيَّهُ رَاجِعًا إِلَى مَسَامَرَةٍ مَائِلَةٍ ، وَكَأَنَّ الشَّارِعَ ﷺ يَقُولُ هَذَا بِمَرْضَى بَأْوَلَتِكَ الْقُسَاةَ الَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ مِنْ أَوْقَاتِهِمْ نَصِيحًا مَفْرُوضًا لِمُعَايَشَةِ عَائِلَتِهِمْ بَلْ يَنْقُصُونَهَا حَزَاقًا فِي أَمَاكِنِ الْهَوِّ وَالْبَطَالَةِ ، وَبِذَلِكَ تَسُوهُ عَيْشَةُ الْمَثَلَاتِ وَتَنْقُصُ حَيَاتُهَا ، بَلْ رُبَّمَا أَتَى بِهَا الْأَمْرُ أَحْيَانًا إِلَى الْفَنَاءِ وَالْقَبْحِ مِنَ الْأَعْمَالِ .

وَمِنَ الرَّوَاجِبِ الْعَائِلِيَّةِ تَرْفِيهِ الْعَائِلَةِ وَالتَّوَسُّعَ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ وَاعْدَادَ مَا يَلْزِمُ لَهَا مِنْ مَسَائِلِ الرَّاحَةِ وَالْهَنَاءِ ، وَمِرَاقَةَ الْحَيَاةِ وَالْعَيْشِ . وَقَدْ حَضَرَ الشَّارِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ :

﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدَّرَ عَلَى عِيَالِهِ ﴾

﴿ شَرُّ النَّاسِ الْمُضَيِّقُ عَلَى أَهْلِهِ ﴾

﴿ أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمَرْءِ إِفْقَاؤُهُ عَلَى أَهْلِهِ ﴾

أَيُّ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَثَابُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

﴿ اطْعِمْ زَوْجَكَ إِذَا طَعِمْتَ ، وَاصْكُصْهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَقْبَحْ

الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ ﴾

يَنْهَى عَنْ ضَرْبِهَا ، وَكُلِّ مَا يُؤْذِيهَا . وَعَنْ قَبِيحِ وَجْهٍ : فَلَا يَرَاكُمَا قَبِيحَ الْقَوْلِ ، وَفَطْلِحَ التَّسَمُّ . أَوِ الْمَعْنَى لَا يَقُولُ لَهَا « قَبِيحَ اللَّهِ وَجْهَكَ » وَهُوَ شَتْمُ مَأْلُوفٍ يَنْهَمُ نَعْيَ الشَّارِعِ عَنْهُ بِمَخْصُوصِهِ

﴿ الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ تَرَكَ عِيَالَهُ بِخَيْرٍ وَقَدِّمَ عَلَى رَبِّهِ بَشَرًا ﴾

فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْذِيرٌ لِأَرْبَابِ الْعَائِلَاتِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْمَالَ حَلَالًا وَحَرَامًا سَدًّا لِحَاجَاتِ عَائِلَتِهِمْ ، وَأَشْبَاعًا لِهَمَاتِهِمْ ، فَهُوَ ﷺ يَقُولُ : يَا تَعَامَةُ ذَلِكَ

الأب الذي يترك عائلته بعد موته في سعة من الرزق ، ومحبوحة من العيش من مالٍ جَمَعَهُ حراماً لهم . ثم يقدم على ربه يوم القيامة وهو مُتَمَلِّقٌ بِنِعْمَتِ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي جَمَعَهُ ، وخان الناس فيه . فيغذبه الله عليه ويكون قد أشبه الشجرة التي تضيء للناس وتمرق نفسها . فإذا كانت التوسعة على العيال واجبة عائلياً على رب العائلة فإن تحريمي الاتفاق عليها من المال الحلال هو أيضاً واجب عائلي عليه ، تجدر به مراعاته والالتقاء إليه .

النكاح والطلاق

مرّ في بحث الأهل والعيال « أن المرأة هي سيدة العائلة » كما شهد بذلك الشارع صلى الله عليه وسلم . ومرّ أيضاً أن العائلة هي ملجأ الرجل الأمين والظل الذي يأوي إلى برده في المتاعب ، وهول المصائب . وليست وظيفة العائلة مقصورة على هذا فحسب إذ أن من وظائفها أيضاً بل من أقدم وظائفها الاجتماعية على الإطلاق تقديم النسل والفرية إلى الأمة : فهي التي تمدّ الأمة بأبنائها الصالحين ، وأعضائها العاملين كما يُمدُّ الجيش المحارب بأفراد الجند من وقت إلى آخر . فتأسس العائلة بواسطة النكاح - أي الاقتران والزواج - ولجب اجتماعي مدني بهم أمره أساطين الاجتماع ورواضي الشرائع ، كما يهمهم أي شأن آخر سواه . وما زالوا قديماً وحديثاً يحضنون على الزواج ، ويهدون السبيل بين أيدي طاليه . كما يهونون عن العزوبة ، ويُغفرون منها ، ويضعون الضرائب أو يضاعفونها على المخلفين إليها . حتى قل بعض الحكماء : « إن لمجموع البشر على كل فردٍ منهم حق لا بد أن يقوم به لهم في مقابل ماقلما به لهم له : أن يبنى بيتاً يؤوى إليه ، أو يغمس شجرة ينتفع بها . أو يخلف ولداً يُستفاد من سعيه » . وليس في الشرائع ما يعادل الشريعة الإسلامية في الحضر على القيام بهذا الواجب . من ذلك قول صلى

الله عليه وآله وسلم :

﴿ النكاحُ سُنتي ، ومن رَضِيَ عن سُنتي فليس مني ﴾

أي ان الزواج والاقتران مما رضى لنفسه ولأتمته فمن تركه زهداً فيه لم يكن من جماعته ولا عاملاً بشريعته .

والغرض الأصلي من هذا الحضّ والترغيب النسل والقدرة وتكثير سواد الأمة ، لا التمتع وقضاء حاجة الجسد . وأي دليل على هذا أمين وأظهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ امرأةٌ وكودٌ أحبُّ الى الله من امرأةٍ حسناء لا تَلِدُ : إني مُكاثِرٌ بكم الأمم ﴾

فالشارع إنما حضّ على الزواج لهذا الغرض الاجتماعي الذي يري اليه زعماء الأمم اليوم . وروونه أقرب وسيلة الى تكثير أفراد أممهم . ولا يبدأ لهم بال إذا رأوا عددها يتناقص أو يقل عن عدد الأمم الأخرى التي تسابقها في مضمار الحياة .

والشارع يحضّ الشاب على التبكير في الزواج احتفاظاً بعته وصونا له من الأثم . لكنه من جهة ثانية يُوصيه بان لا يقدم على الزواج إلا بعد اعداد العدة ، وتوفير أسباب المناء العائلي : فاذا كلن الزواج واجبا اجتماعيا فلن الأوجب منه أن يقع موقعه ، ويُثمر ثمرته ، ويستوفي شرائطه التي من شأنها أن تجعل الزوجين سعيدين قريري العين أحدهما بالآخر . فلا ينبغي لأحد أن يتزوج وهو منطو على قعر مُدَقِّع ، أو عاهرة متفجرة ، أو خلق رديء ، أو أية حالة سيئة يجملها قرينه بحيث لو اطلع عليها وانكشف أمرها تنقص عيشُها وساءت حالها وفلت الغرض الأصلي الذي قرّره القرآن وجعله الغاية المقصودة من الزواج مذ قال تعالى :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

فالباري تعالى يمتن علينا معشر البشر بنعمة الزواج التي من آثارها ركون
الزوج الى زوجه وأهله لها، وتبادل عواطف المحنو والرحمة بينه وبينها،
فالمحب والرحمة أذن هما أساس الزواج
وأحاديث الترويب في الزواج والحض عليه كثيرة، منها قوله صلى الله
عليه وآله وسلم :

﴿السَّيِّئُ الرَّزْقُ فِي النِّكَاحِ﴾

لاجرم أن النكاح وتأسيس العائلة قد يحقر الرجل الكسول المتقاعد عن
الكسب، المستكين للمقر - يحقره إلى السعي والعمل والمثابرة على الشغل سداً
للملحة عائلته، فيُتنبه الله ويوسع عليه في الرزق، فيكون النكاح نعم الطريق
إليه . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً قَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ : فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
الشَّطْرِ الْآخَرِ﴾

يشير في هذا الحديث الى ما للمرأة الفاضلة من التأثير في حياة زوجها :
فهي بفضل عنايتها به ، ومراقبتها له ، تحول بينه وبين فعل ما يضره أو يشينه .
وقد يبلغ ذلك النصف من أعماله واموره . فلينبه هو الى اصلاح النصف الآخر
من أحواله التي كثيراً ما لا يتيسر لزوجته الاطلاع عليها للحكم فيها . وهذا
انما يصدق على المرأة التي توفرت فيها التربية الصحيحة ، والأخلاق الفاضلة
فلينظر المسلمون في الأمر ، وليحققوا غن الشارع في المرأة المسلمة .
وليتخذوا من الوسائل ما يساعد على تقوم أودها ، واستصلاح أمرها . كي
يمكنهم أن يجنوا من ثمراتها ، ما ذكره الشارع صلى الله عليه وآله وسلم

وأخشى ما يُخشى على العائلة أن يتعدّد الزواج أو أن يُعكّر صفوة
الطلاق

أما (التعدّد) فالشارع أباحه بشرط العدل والاعتدال وأن يكون للزوج
من الكفاية المالية والاخلاقية ما يمكنه من ضبط الأمر وسياسة الزوجين أو
العائلتين . أما إذا قصّصه شيء من ذلك وأحس من نفسه العجز عن إقامة حدود
الله التي أمره بالمحافظة عليها فالشارع إذ ذاك يحقّ تعدّد الزوجات ، وينهى عنه
أشدّ النهي . ولا يدلّك على هذا مثل إمعان النظر في آيات التعدّد وفي مطاوي
مفهوماتها . وهي :

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ . . . ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ لَا تَعْمَلُوا ﴾
أي ان تزوجكم بالواحدة يمهّد لكم سبيل العدل ويُبعدكم عن الجور قوله
(تعملوا) من (عَالَ) إذا جار ومال عن الحق . أو للغي ان تزوجكم بالواحدة
يمهّد لكم سبيل إعاشة العائلة والاتفاق عليها مادامت الزوجة واحدة . أما اذا
تعدّدن وتعدّد اولادهن فلن الرجل يقع في الضيق والأفلاس . ذلك هو معنى
قوله تعالى « أَذْنَىٰ أَنْ لَا تَعْمَلُوا » مِنْ (عَالَ الرجل) إذا كثرت عياله وقمل
عليه أمر معيشتهم . وقال تعالى :

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾
هذه الآية في فحواها تدلّ على ان تعدّد الزوجات مما يصعب القيام به
ومراعاة شروطه : فهو اذن ضرورة تقدّر بقدرها .

وكذا (الطلاق) فنّ الإسلام أباحه في حالة ما اذا كلن بقاء النكاح
ودوامه يؤدي الى فساد نظام العائلة وتعرّضها لخطر الفوضى . والنكاح الدائم .
ومع هذا فلن الشارع حضّ على الصبر ومداومة الطلاق ما أمكن . من ذلك
قوله تعالى :

﴿وعاشرهم﴾ بالمعروف: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسِيءٌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿

يقول: اصبر على ما تراه في زوجتك، ولا تيأس من استصلاح حالها، وارجع حسن التفاهم بينك وبينها، ويكون لك منها - بعد الكره الكبير - الخير الكثير. وقال عليه السلام في التنفير من الطلاق:

﴿نزوجوا ولا تطلقوا: فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ﴾
واهتزاز العرش أسلوب يبلغ يراد به أن الطلاق مما يُفَضِّضُهُ اللَّهُ تعالى ربَّ العرش والعظمة والكبرياء. كما ورد صريحاً في قوله عليه السلام:

﴿أَبْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ﴾
﴿مَأْهِلٌ اللَّهُ حَلَالاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النِّكَاحِ، وَلَا أَهْلٌ حَلَالاً أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنَ الطَّلَاقِ﴾

ومعنى (الحلال) في الحديثين المباح الذي يجوز لك فعله وتركه. وليس معناه أنه مستحسن في نظر الشرع مثاب عليه يوم القيامة كما يفهمه العامة من كلمة (الحلال). وقد نهى الشارع عن الحلف بالطلاق حتى لا يعتاده اللسان كما هو دأب بعض من لا خلاق لهم من العامة، قال عليه السلام:

﴿مُحْلَفٌ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ، وَلَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَاقٌ﴾
أي إنك إذا قلت قولاً فلم يصدقك به الآخر وكلفك الحلف بالطلاق عليه كان ذلك الآخر منافقاً. إذ إن الكذب من آيات المنافق وعلاماته الدالة عليه، فهو يكذب ويظن أن الناس يكذبون مثله، فإذا حدثوه لم يصدقهم مالم يحلفوا بالطلاق

وسياتي في بحث (النساء) والواجبات نحوهن بيان شافي لسير تشريع الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام

الذرية والاولاد

الولد ثمرة الحياة ، وريحانة البيت وأملُ العائلة والغاية المقصودة من الزواج -

قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ يَتَّيْتُ لِإِصْيَانٍ فِيهِ لَا بَرَكَةَ فِيهِ ﴾

﴿ رِيحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ ﴾

﴿ الْوَلَدُ مِنْ رِيحَانِ الْجَنَّةِ ﴾

لكن ينبغي للآباء والامهات أن يعلموا أن أولادهم ليسوا ملكا لهم
كلهم أشيئهم وأنه لم تمنحهم أيام العناية الإلهية ليكونوا بمثابة متاع أو قطعة
زينة في البيت يُتَنَافَسُ فيها ، ويَحْرَمُ عليها ، وتكاد النفس بالنظر إليها فحسب .
وأما خلقوا ليقضوا زمن الصبوة في حجر العائلة ثم يخرجوا منها أحراراً مستقلين
ويضافوا مدداً الى الرجال العاملين . فالعائلة اذاً مكلفة تربية الطفل وتربيته
جسداً ونفساً وخلقاً لقيام وظائفه المختلفة في خدمة قومه ووطنه . وان العناية
بالأولاد وتربيتهم هذه الترية الصالحة من أكبر واجبات الأيوين التي يفرضها
الشرع ونظام الاجتماع عليهما ، كما أن إهمالهم والتفريط في تربيتهم من أكبر
الجنايات التي يمتتها الشرع ، وعاقب عليها القوانين المدنية ، قال صلى الله عليه
وآله وسلم :

﴿ أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾

ولا يخفى أن الشكر على الهدية إنما يكون في قبولها بفرح ثم العناية بها ،
والحفاظة عليها ، كما أن التفريط فيها كفران لحق من أهداها ، وباعت على غضبه
وقته . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبْحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَبْرُزَهُ ﴾

١٨ (الاحلالا طيبا)

هذه هي أهم علوم الرجال في ذلك العهد : الكتاتبة والسباحة والرمية بالسهم . أما اليوم فقد اختلفت الأحوال وتبدلت الأوضاع ، واستجدت علوم غير مذكور ، لم يكن يُعنى بها من قبل . فلو اُجِبُ على أولياء الأولاد اليوم أن يعلموهم من ذلك جميعه ما هم في حاجة ماسة اليه ، وإن الاسلام يُقدِّر هذا الاختلاف الزماني قدره كما ورد في الأثر « خلقوا أولادكم بغير أخلاقكم قد خلقوا زمان غير زمانكم »

فإذا كانت الأخلاق تختلف بين زمن الأب وابنه فكيف يكون مبلغ اختلافنا بين زمن السلف وزمننا هذا ؟؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدْتُ عَلَى بَيْتِ أَوْلَادِهَا فَعَيَّيْتُ فِي الْجَنَّةِ ﴿

يُرشد الشارع المرأة في هذا الحديث الى واجبها في تربية أولادها وهي أجدر بهذا الخطاب الشرعي من الرجل : فهو يقول لها إن تركها الاشتغال بما لا ينفعها ، والعكوف على تربية أولادها في بيتها خير وسيلة الى دخول الجنان . ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَعْمَلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ حَتَّى فِي الْقَبْلِ ﴾

و (القبْلُ) جمع قبلة وهي التمسيلة . وفي هذا الحديث نهي عن إثارة بعض

الأولاد على بعض . ومثله :

﴿ سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ : فَلَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ ﴾

لعل السبب في استحقاق النساء للتفضيل أنهن سرعات التأثر ، رقيقات الشعور ، شديدات الغيرة . فإِنَّهُنَّ لَمَّا أَجْدَرُ بِالْعَطَايَا وَأَنْوَاعِ الْبِرِّ وَاللِّطَافِ (الهدايا) مِنْ إِخْوَتِهِنَّ الذَّكَوْر . ومع هذا فالشارعُ ينهى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الأولاد . وفي الحديث إشارة لطيفة الى وجوب العناية بالنساء ومراعاة شعورهن وعواطفهن .

وإن من أهم الاغراض التي جاء الاسلام من أجلها هم ما كان عليه أهل الجاهلية من هضم المرأة وإذلالها والتفريط أحياناً بحقوقها حتى عابهم القرآن في ذلك وعيبرهم به مذ قال تعالى :

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُسْكَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ؟؟؟ ﴾

هذا هو حال أهل الجاهلية قبل الاسلام : كانوا اذا ولد لأحدهم أنثى اكفروا وجهه واستخفى عن أعين الناس حياءً وخجلاً . ثم فكر في كيف يتخلص من هذا الضيف الثقيل ؟! أبصر عليه أو يئنه تحت التراب ؟؟! فجاء الاسلام ناعياً عليهم حالتهم هذه وبشّر بالمرأة ووجوب العناية بها ، واعطائها حقها من الوجود ، وحفظها من الحقوق . ومما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى :

﴿ لَا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ : فَاتْنِ الْمَوْنَسَاتِ الْغَالِيَاتِ ﴾

وكان ﷺ يصلي فتشبت به أمانة ابنة ابنته زينب . فكان يحملها على حاقه فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها .

وإنما نهى الشارع عن تفضيل أحد الأولاد بالسلطة قتادياً من التحاسد والتحاقد بينهم كما مرّ آفاً ، بل قد يحقدون أحياناً على أبيهم نفسه ، والأب مأموراً بأن لا يتعاطى من الأسباب ما يثير شيطان العقوق في نفس ولده ، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك :

﴿ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَىٰ بِرِّهِ ﴾

﴿ أَعِينُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ بِرِّكُمْ ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرِجِ الْعُقُوقَ مِنْ وَلَدِهِ ﴾

أي إنه في مكة الأب أن يحمل ابنه على العقوق وترك الطاعة وذئب

يكون تفضيل أخيه عليه بوصية أو عطية أو ترميز^(١) أو ابتسامة أحياناً ،
فليكن الأبُ حكيماً فليتناضلاً لمواظفة وتوزيعها بالعدل بين أولاده ، وإلا
جرَّ على نفسه وعائلته من بعده قبيلاً وبلاءً .

وكما يُطالب الولدُ يَرِّ والده يُطالبُ الولدُ نفسه يَرِّ والده أيضاً ، وبرُّ
كل منهما بحسبه ، وقد وصف صلى الله عليه وآله وسلم قوماً من الأبرار قال :
(إِنَّمَا سَمِعَ اللَّهُ الْأَبْرَارَ لَا تَهْمُ بِرُّوَا الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ : كَمَا
أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَنَفِكَ لِوَالِدِكَ)

ومن جملة برِّ الوالد لولده ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :

(لَا يَغْدِرُ الرَّجُلُ صِنِّيَّةً ثُمَّ لَا يَتَّقِي لَه)

فإن هذا فضلا عن كونه يحمل الولدَ على احتقار والده ، واعتقاد الكذب
فيه - يسئل أمر الكذب على الولد نفسه . ومن شبه أباه فاعظم ، فينشأ كذَّاباً :
لا يصدقُ قول ، ولا يقبى جهد . ومما نبه اليه الشارع من أمر تربية الأولاد أن
لا يَشْتَأَمَ الوالدُ بأحدِ أولاده ، ولا ييأس منه إذا رآه عنيداً شرساً ذا شرَّةٍ
ويطر . فقد يتحوَّل كلُّ هذا فيه إذا أَحْسَنَتْ تربيته الى أخلاقٍ فاضلة :
كالشجاعة وقوة الإرادة وكبر العقل والشم وطلب المعالي : قال صلى الله
عليه وآله وسلم :

(عُرَامُ الصَّبِيِّ فِي صَفَرِهِ ، وَزِيَادَةُ فِي عَقْلِهِ فِي رَكْبِهِ)

و(العُرَامُ) بالعين المهملة الشراسة والأذى والأشُرُّ والبطر ومفارقة القصد
والخروج عن الحد . وقيل هو الفساد .

ومما ورد في فضل الولد قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ : صَدَقَةٌ جَلِيَّةٌ ، أَوْ عِلْمٌ

(١) الترميز أن تمدح آخر وتثنى عليه . ومحصيه بمدح الكتاب من صميم للتأخرين

يَنْفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ﴿
 ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَرُفْعُ دَرَجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ ، يَقُولُ أَنَّى لِي هَذَا ؟﴾ فَقَالَ لَهُ :
 بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ ﴿

وَالْخَنُؤُا عَلَى الْوَلَدِ وَالرَّأْفَةُ بِهِ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَبْدُو مِنْهُ أَحْيَانًا مِنَ الْعَنَادِ
 وَالطَّيِّشِ وَدَوَاعِي الصَّبَوَةِ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ فِي الْآبَاءِ إِلَّا مَنْ فَرَّ مِنْهُمْ : قَدْ رَأَى
 الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَلَدَهُ الْحَسَنَ ، قَالَ لَهُ : إِنْ لِي
 عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ . قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

﴿إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ﴾

وَقَالَ معاوية رضي الله عنه للأخنف بن قيس . مَا قَوْلُكَ فِي الْوَلَدِ ؟ قَالَ :
 يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! تَمْلِكُ قُلُوبَنَا . وَعِمَادُ ظَهْرِنَا . وَنَحْنُ لَهُمْ أَرْضٌ ذَلِيلَةٌ . وَمِطْلَبُ
 غَلِيلَةٍ . وَبِهِمْ نَصُولٌ عَلَى كُلِّ جَلِيلَةٍ . فَانْ طَلِبُوا فَأَعْطِهِمْ ، وَإِنْ غَضِبُوا فَأَرْضِهِمْ .
 يَمْنَحُوكَ وَدَمَهُ وَيَحْبِسُوكَ جَهْدَهُمْ . وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ قَفْلًا قَفْلًا فَيَسْلُوا حَيَاتَكَ .
 وَيُودُّوا وَفَاتَكَ وَيَكْرَهُوا قَرْبَكَ ، قَالَ لَهُ معاوية : اللَّهُ أَنْتَ يَا أَخْنَفُ قَدْ
 أَرْضَيْتَنِي عَنْ سَخَطِكَ عَلَيْهِ مِنْ وَلَدِي . ثُمَّ وَصَلَهُ بِعَلِيَّةٍ عَظْمَى

الأم والاب

إِنْ كَانَ الْوَلَدُ تَمَرَّةَ الْعَائِلَةِ أَوْ تَمَرَةَ الْحَيَاةِ فَإِنَّ الْأَبَّ يَنْبَغُ أَنْ يَصْلَحَهَا وَصَانِعَهَا .
 وَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ حَقٌّ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ اللَّهِ فَهُوَ لِأَبِيهِ . وَإِنْ كَانَ اللَّهُ هُوَ خَالِقُ
 الْوَلَدِ فَإِنَّ الْأَبَّ يَنْبَغُ أَنْ يَصْلَحَ ذَلِكَ الْخَالِقَ وَأَدَاتِهِ وَوَسْطَتَهُ فَلَا عَجَبَ بَعْدَ هَذَا
 إِذَا رَأَيْنَا لِلدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ يَهْتَفُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِ الْإِبْنَاءِ مَعْرِفًا لَهُمْ بِمُخْتَوَى
 الْآبَاءِ ، عَلَى لِسَانِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَائِلًا :
 ﴿رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ ، وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا﴾

﴿ طاعةُ الله طاعةُ الوالد ، ومَعْصيةُ الله مَعْصيةُ الوالد ﴾
 ﴿ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ ، الاِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُتُوقُ الْوَالِدَيْنِ ﴾
 وقال تعالى :

﴿ ووصينا الانسان بوالديه احسانا ﴾
 أي ووصيناه بأن يحسن اليهما إحسانا يكفيهما حقهما وفضلها عليه .
 ثم أتى الله تعالى على ذلك الانسان الذي وصاه تلك الوصية واصفاهم بحيل برّه
 لوالديه مذكور في دعائه لها اعتراضا بمقبحها :
 ﴿ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ﴾
 فهذا الولد البار قرن في دعائه لربه بين البرين : برّه بأصله مذكور له
 تعالى ماسبق من إتمامه على أبويه - وبرّه بفرعه مذكور له تعالى أن يصلح له
 ذريته . فلا جرم أن يكون داخلًا في فريق الأبرار الذين قال صلى الله
 عليه وآله وسلم فيهم :

﴿ إِنَّمَا سَمِعْتُ اللَّهَ الْأَبْرَارَ لَانَّهُمْ يَرْوُوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ كَمَا أَنْ لَا بَأْسَ
 عَلَيْكَ حَقًّا كَذَلِكَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَقًّا . ﴾

ونذكر الوحي الآلهي في آية أخرى واجبت الولد نحو والده بأكثر
 ايضاح وتفصيل قل تعالى :

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا : إِنَّمَا إِلَهُكُمُ
 الْحَدِيثُ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَةً وَلَا تَتَّبِعْهُمَا وَقُلْ لَهَا
 قَوْلًا مَكْرَمًا . وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾

نعي الولد عن الاساءة الى والديه حتى في قول (أف) فما بالك بغيرها

وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنِّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ﴾

قيل : كيف يلعنهما يا رسول الله ؟ قال :

﴿ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ ﴾

﴿ مَا يَرُ أَبَاهُ مِنْ شِدِّ إِلَيْهِ الطَّرْفِ مِنْ غَضَبٍ ﴾

(شِدُّ إِلَيْهِ الطَّرْفِ) رفضه و (الطَّرْفُ) العينُ يعني أنه يسكنيه حقوفاً

واساءةً الى أبيه أن ينظر اليه نظر المنقُصِ الحق

والأسلامُ ولئن أمر يتر الوالدين معاً فهو يخصُّ الأمَّ أحياناً بالذكر عنايةً

بها . ورعايةً لها . كما هو شأنه في التوصية بمجنس النساء والحض على قديعتهن في

مواطن الخرق والتوفيه . وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً حادياً يحدو

بأطعامهن فقال :

﴿ رِقَقًا بِالْقَوَارِيرِ ﴾

أي أرفق يا هذا هؤلاء النساء اللواتي يشبهن رقيق الزجاج وإنَّ حذاءك

بهذا اللجين الصليب يهيجُ عواطفهن ، ولطيف شعورهن . ويثير في نفوسهن

كل من الشوق والحنين الى أهلين وذويهن . كما إنه يُتعب أجسامهن ويجهدها عما

يحدثه في النفاق من السرعة والكرادة ^(١) .

وانظر كيف أن الشارع قدَّم للمرأة على الرجل مذ أوصى يتر الأقارب

وصلة الأرحام فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ بِرُّ أُمِّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ، وَأَخْتُكَ ثُمَّ أَخُكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ ﴾

﴿ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا قَرَبَ ﴾

(١) الكردحة سرعة المد أو هي ما يسهبه العامة للتخلطة وهو ضرب من المدويه

تقارب خلو .

﴿ الْجَنَّةُ نَحْتُ أَقْدَامِ الْأَمْهَلِ ﴾

﴿ إِذَا دَعَاكَ أَبُوكَ فَاجِبْ أُمْلَكَ ﴾

يعنى أن الأمَّ أشدُّ ضعفاً . وأبْنٌ عَجْزٌ آمن الاب عادة فتكون أحقُّ بأن يُسارع في التلبية إليها . فليس في الحديث ما يُشعر بمجاورة الأب والتقصير في خدمته ، وإنما فيه تقديم الأم والأحوج إلى الساعة والمعونة .

ويقوم مقام الابوين - في وجوب برهما وحدهما ^(١) والطاعة لهما - الاخ الأكبر والعلم والخلة . قد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم :

﴿ حَقٌّ كَبِيرُ الْأُخُوَّةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ﴾

﴿ الْعَمُّ وَالِدٌ ﴾

﴿ الْخَلَّةُ وَالِدَةٌ ﴾

لكن من واجب هؤلاء الثلاثة أن يُعاملوا الأخ الأصغر وابن الاخ وابن الأخت بالرفق والرعاية والمحب كما يُعامل الأبوان ابنيهما حتى يستحقوا منزلتهما ومن أسوأ آثار العقوق أن العاق أباه يهتبه ابنه ويهرؤ عليه فلا يبره ولا يحمله ولا يطيع له أمراً ، وهذه التجربة معهودة في الناس وطالما مُثِّلَتْ أدوارها تحت مواقع أنظارهم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك :

﴿ بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ ﴾

وهذه المكافأة التي يتلقاها العاق من ابنه من جملة التصجيل بالعقوبة الدنيوية قبل العقوبة الآخروية . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ كُلُّ اللَّهِ تَوْبٍ يُوَحِّرُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُمُوقُ الْوَالِدَيْنِ :

فَإِنَّ اللَّهَ يُجْزِلُهُ لِمَا حَبَّه فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ ﴾

(١) الخدم المخدمة أو السرعة إليها ومنه سعى ابن الابن خيلاً لأنه يسرع إلى خدمة جده ثم لم يد يلاحظ فيه ذلك وأصبح فالاسم الجامد

وقد نبه الشارعُ الى وجوب الاعتدال في واجب الحبِّ الابوي فلا يجعل الولدُ أباه إلهةً : يحلف به كلُّا قام وقعد ، وأوعَدَ ووَعَدَ ، قال على الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنْ اللهُ يَنْتَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ : فَمَنْ كُنَّ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ أَوْ لِيَصْنَعِ ﴾

من آداب الاسلام تركُ الحلفِ مطلقاً ، فإن الحالفُ إيماناً يُبين نفسه مذنباً بجلفه على أنه مظنة الكذب ، فالؤمنُ يدع الحلفَ حتى بالله عملاً بظاهر قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾

غير أنه إذا كانت هناك ضرورةٌ تستدعي الحلفَ فليحلف بالله تعالى وحده ولا يتجاوزهُ الى غيره ، كما أوصانا ﷺ في الحديث السابق

النساء والايتام

قلماً يخلو أرباب العائلات من وجود نساء أو أيتام ينضوون اليهم ، ويعيشون في كنفهم ، فكلن البحث فيما يجب لهؤلاء النساء والأيتام من العناية والرعاية من جهة (الواجبات العائلية) التي نحن في منجى الكلام عليها : ذكرنا في الفصول السابقة طرقاتاً من حض الإسلام على الرفق بمنس النساء ، وتقديمه لمن ، وذلك لأنهن موصوفات بضعف الجسم ، ولين الجانب ، وجماعة الأخلاق ، ورقة العواطف ، فمن يتأثرن من سوء المعاشرة ، وتنكسر نفوسهن عند أدنى معاكسة أو مُشادة ، وإذا قرأنا بين ملجاء به الإسلام من العناية بهن وتوفير حقوقهن ، وبين ما عليه حالهن في الأمم الذين يتسالمون عما إذا كان للمرأة نفسٌ ناطقة أولاً ؟ وهل لها حقُ التملك أو لا ؟ وخاصةً عرب الجاهلية

مذ كانوا يصنعونها في التراب ، ولا تأخذهم بها راقولاً راحة - رأينا أن الإسلام إنما جاء بإقادة النساء من تعاستهن وسوء حالتهن ، قَرَّرَ لهن الحق في الحياة والملئكة والعمل وحرية التمتع بكل ما خلق الله لهن وللرجال في هذه الأكواد ضمن القواعد الشرعية ، والنواميس الأدبية والاجتماعية ، وقد هَتَفَ الاسلام بحقوقهن هذه على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها فهي تروي عن زوجها صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

(إنما النساء شقائق الرجال)

وهن وإن قدّم عليهن الرجال في مواطن الخوف والقوة والنجدة والأعمال الشاقة فقد بقي لهن حقّ التقديم في مواطن الذّعة والرفق والأدب والحياة والاحتشام ، ولا حاجة للاستشهاد على ذلك من السنّة وأعمال السلف ، فإن الأمر بين ، ومادة الاستشهاد غزيرة ، ويكفي فيه ما نقله الينا بالتواتر من حسن معاملته صلى الله عليه وآله وسلم للنساء واكثره من مجاملتهن والوصاية بهن ونصرتهن بمجهن حتى غلبت أقوام أن حبه لهن كن من قبيح حبّ الجسد للجسد ، وما هو لعمري إلا من حب الروح للروح ، قد كن صلى الله عليه وآله وسلم هو ومن سبقه من الأنبياء والرسل يطفون على النساء والأيتام والأطفال والأرامل والأرقاء وكل من يؤنس فيه الضعف والعجز والتعب تحت أعمال هذه الحياة ، ويعذّون ذلك من أركان شريعتهم وأغراض بهتهم فيما وردّ عن الشارع بشأن الرفق بالنساء والعطف عليهن قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(استوصوا بالنساء خيراً)

(ما أكرم النساء إلا كرم ولا أهانهن إلا لئيم)

﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنَّاسِ﴾

أما اليتيم فقد وَرَدَ في الحَضِّ على حُسن معاملته والرفق به قوله تعالى :
﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَهْجُرْ﴾

أي فلا تَدَعُهُ ^(١) ولا تؤذِهِ ، ولا تَقْلَبْهُ ولا تَأْكُلْ ماله ، ولا تُهْلِكْ
تربيته إذا كنت ولياً له فإن إقامته في الجهل إِذْلَالٌ له وعظم وقهر ، وقال صلى
الله عليه وآله وسلم :

﴿خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِيهِ
لِلْمُسْلِمِينَ يَتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ ، وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ﴾
﴿أَحَبُّ يَوْمِكُمْ إِلَى اللَّهِ يَتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ﴾
﴿شَرُّ الْمَاكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ﴾

أي إنْ أَكَلَ مَالَهُ ظُلْماً وعدواناً من شَرِّ الْأَعْمَالِ التي يُعَاقَبُ للمرء عليها
﴿مَنْ ضَمَّ يَتِيماً لَهُ أَوْ لغيره حتى يُغْنِيَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَجِيتَ لَهُ الْجَنَّةُ﴾

قوله (له أو لغيره) أي سواء كان ذلك اليتيم الذي يكفله من قرابته
وغيره رحمه أو لا ، وقوله (حتى يغنيه الله عنه) أي حتى يستغنى ذلك اليتيم
ويمكنه الاستقلال في أموره عن كافله . حَقَّ إنَّ اليتيم مُعْرَضٌ للضِياع في تربيته
وآدابه ، وما يملك من مال ونَسَبٍ وعقار ، فإذا كَفَلَهُ كَفَلُ قَرَبَاءٍ وَأَذْهُمُ صَانِ
ماله ووفّره له حتى يُلْغِ أَشَدَّهُ ونَزَلَ بنفسه إلى ساحة العمل والسعي - كلَّ
ذلك الكفَلُ كأنما أحيا اليتيم بعد الموت - وتلافى سعادته قبل الفوت . فلا
جرم بعد أن قام بواجبه هذا أن يحب له دارُ الجنان . ويُنادى عليه : هل جزاء
الإحسان إلا الإحسان

الواجبات الاجتماعية

الجماعة والتفرقة

لكل واحد من البشر ثلاثة بيوت أو ثلاث عائلات :

(عائلة صغرى) وهى المؤلفه من أهله وعباله

(وعائلة وسطى) وهى المؤلفه من اخوته فى الدين أو الوطن .

(وعائلة كبرى) وهى المؤلفه من اخوته فى الانسانية . وقد آمننا

الكلام فى الفصول السابقة على العائلة الصغرى وبما يجب لها فلننتقل الى الكلام

على (العائلة الوسطى) أو (العائلة الوطنية) وذكر الواجبات للطالب بها كل

واحد من أبنائها نحوها . وهذه العائلة أيضاً قلما يتفق أن تكون مركبة من

طائفة واحدة ذات ملّة واحدة . وإما هى فى الغالب مؤلفة من عائلات أو

طوائف متعددة . ذات ميل وأدين مختلفة . ولكن هذا لا يمنع أن تسمى تلك

الطوائف أمةً واحدة أو عائلة واحدة مادام وطنهم واحداً ، ولغتهم واحدة ،

ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة . فهما فرق الدين وللذهب بينهم فإن

الوحدات الأخرى تجمعهم ، وتضمّ شئناهم . فما نذكره فى الفصول التالية من

أن الإنسان مكلف بواجبات اجتماعية تجاه غيره لا نريد بذلك الغير أبناء دينه

والشاركون له فى معتقده فقط ، وإنما نريد كل مشارك فى الوطن ومصالحه

السياسية والاقتصادية من أية ملّة كانوا .

والاسلام دين خاص بالمسلمين من حيث العقائد والعشائر وطرق التعبد

لأما من حيث أحكامه السياسية والادارية والمدنية وتعاليمه الاجتماعية والاخلاقية

والأديسة فهو دينٌ علمٌ يقبل أن يدخل تحت أوامره ونواهيهِ للذِّكْرَةِ أبناءُ ملته وسائر أبناءِ الطوائف الأخرى المختلطين بهم، والمشاركين لهم في وطنيتهم، فهو إذا أمرَ بوجوب الوفاق والتحاب والامانة والعَدْل والرحمة والصَدَقَة وقَتْل الخيَر وترك الحسد والتجسُّس وسائر الواجبات الاجتماعية - لا يريد بذلك أتباعه المسلمين وحدهم لأن المسألة ليست مسألة صلاحٍ وتيسرٍ واستقبال قِبَلَة ، ولا صوم واعتكاف وطواف حول الكعبة . وإنما هو يريد (أى الاسلام) المسلمين ومن التف بهم عهداً ووطناً وحكومةً ومصلحة : فَمَنْ أُولَى تلك الواجبات الاجتماعية التي أمرَ بها الإسلامُ (الجماعة والفرقة) أى وجوب الاندماج في الجماعة الكبرى وتجنب الافتراق عنها . فإذا كانت القرائن تدل على أن الخطاب متعلق بترك الفرقة في العقائد والشعائر كلن المخاطبون فيه جماعة المسلمين . وإن كلن الخطاب متعلقاً بمصالح الوطن السياسية والأدوية والاجتماعية والاقتصادية كلن المخاطبون المسلمين وإخوانهم من أبناء اللل الأخرى المشاركين لهم في تلك المصالح والمرافق . ومن هذا التميل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الجماعةُ رَحمةٌ ، والفرقةُ عَذابٌ ﴾

أي اجتماع المسلمين على عقائد دينهم رَحمةٌ وتفرقهم شيعاً فيها عذاب . أو المعنى أن اجتماع المسلمين ومن شاركهم في المصالح الوطنية على حفظ هذه المصالح رَحمةٌ وتفرقهم فيها أخزاباً عذاب . ومثل هذا الحديث أحاديث أخر : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾

﴿ يَدُ اللَّهِ عَلَى الجماعة ، وإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّبُّ مِنَ النَّعْمِ الْقَامِرَةِ ﴾

(يد الله) أي نعمته تعالى وبرّكه على أبناء الوطن الواحد إذا كانوا جماعةً واحدةً مُتضامنة على حفظ الحوزة ، وصيانة المصلحة - أو على أبناء الدين

الواحد اذا كانوا جماعة واحدة في الوحدة المذهبية لا تفرق فيهم ولا انقسام .
 ثم قال انّ القى يتفرد عن الجماعة - هذه أو تلك - يُصبح كالشاة القاصية
 (أي البعيدة) عن جملة القطيع لا تلبث أن يأكلها الذئب . وقال صلى الله
 عليه وآله وسلم :

﴿ لَا تَخْتَلِفُوا : فَإِنْ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا أَهْلَكُوا ﴾

يُحيلنا الشارع على أمم التاريخ التي كانت قبلنا وقد اختلفت وتفرقت كلها
 فهلكَتْ وبادتْ . وأدليل منها لتعبر بها ، ونزدجر عن مثل فعلها . وقال صلى
 الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ

ثَلَاثَةٍ . فليكن بالجماعة : فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّي إِلَّا عَلَى هُدًى ﴾

هذه الاحاديث تُرشد الى أن استقرار الحق والصواب يكون في الفئة التي
 زاد عددها على اختها ولو بواحد . ويُشبه أن يكون قد استرشد بهذه الأحاديث
 الأمم المتعددة : فأنهم في مجالسهم البرلمانية يرون وجوب العمل بقول الفريق
 الذي يزيد عدده على عدد الفريق الآخر ولو بصوت واحد — على أن هذه
 الاحاديث التي تعتبر الحق في جانب الكثرة إنما تعتمد الاعم الأغلب
 من جهة كما أنها من جهة ثانية رُاعي حال من لم يقدر على تمييز الحق من الباطل
 بنفسه فقلّ هذا ينبغي له أن ينضم الى السواد الأعظم . ويُطلب الثقة به . أما
 اذا كان المرء فكرٌ نقيب وقلبٌ مخلص خالٍ من الشوائب ، ورأى الحق في
 جانب الاقلية فلا عليه أن ينضم اليها ويُعول في الامر عليها . وينافح بكل قوته
 دونها حتى يهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حي عن بينة . وقوله صلى الله
 عليه وآله وسلم :

﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى

يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ ﴿

يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ الْاِقْلِيَّةَ يَكُونُ فِي جَانِبِهَا الْخَطَأَ أحياناً
وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿لِلْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ : إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كَعْلُهُ ، وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كَعْلُهُ﴾

يعنى أنهم من شدة التحاليم وقوة تضامنهم يُصْبِحُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ كَعْلِ عَضْوٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الْجَسَدِ : فَإِذَا نَزَلَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكْرُوهٌ شَعَرَ بِهِ كُلُّهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَعَمِلُوا جَمِيعاً عَلَى إِزَالَتِهِ . كَمَا يُسْرِعُ الْجَسَدُ كُلَّهُ إِلَى إِزَالَةِ مَا يَنْزِلُ بِأَحَدٍ أَعْضَائِهِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ أَلَمٍ

وَمِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ فِي الْخُصِّ عَلَى الْوَحْدَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿واعتصموا بحبلِ اللَّهِ جميعاً ولا تفرقوا﴾

﴿وَلَا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

(رِبْحُكُمْ) قُوَّتُكُمْ وَصَوْلَتُكُمْ : وَلَا رَيْبَ أَنَّ اتِّحَادَ أُنْبَاءِ الْأُمَّةِ وَاتِّفَاقَ كَلِمَتِهِمْ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوَامِلِ فِي ثَبَاتِ أُمُورِهِمْ . وَبَقَاءِ دَوْلَتِهِمْ . وَالشُّوَاهِدُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَحْصِيهَا الْعَدَّةُ . وَالْأَمْرُ الَّذِي ذَهَبَ تَفَرُّقُ الْكَلِمَةِ بَعْزُهَا وَسُلْطَانُهَا قُرْبَةً تَكَادُ تُلْسُ بِالْيَدِ . وَمِنْ أَقْوَالِ الْأَقْدَمِينَ « كُلُّ يَتَرٍ يَنْتَسِمُ عَلَى نَفْسِهِ بِخَرْبٍ » وَكَأَنَّ حُضْرَ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى اتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ أُرْشِدُ إِلَى رَأْيِ الصَّدِّعِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ إِذَا اعْتَرَى الرُّوَاطِطُ الْقَوْمِيَّةَ وَهُنَّ أَوْ ضَعْفٌ . مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

﴿أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ .﴾

﴿ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ﴾

وَكُنَّ الْمُسْلِمُونَ فِي سَالِفِ عَهْدِهِمْ يَتَأَذَّبُونَ بِأَدَبِ الْقُرْآنِ فِي تَوْحِيدِ كَلِمَتِهِمْ .

وطاعة أميرهم حتى رَوَى الحَسَنُ البَصْرِيُّ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ إِذَا عَرَضَتْ لَهُ
حَاجَةٌ وَأَمِيرُهُ يَخْطُبُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ : فَيَقُومُ وَيَمْسِكُ بِأَنْفِهِ مَشِيْرًا
إِلَى أَنَّهُ أَصَابَهُ رُعَافٌ وَيَرِيدُ الْوُضُوءَ فَيُشِيرُ إِلَيْهِ أَمِيرُهُ بِالْخُرُوجِ وَإِذَا ذَلِكَ يَخْرُجُ .
وَعَلِمَهُمْ هَذَا تَأْدِيبٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ
لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾

(أمر جامع) أي شأن من الشؤون الجامعة العامة كحرب حضرت ، أو
خطبة نُتِلَتْ ، أو مشورة أُدِيرَتْ . قال الحَسَنُ : فَاتَّفَقَ أَنْ رَجُلًا مَلَّ الْحَرْبَ
وَالْإِعْتِرَابَ عَنْ أَهْلِهِ فَأَحْبَبَ الرُّجُوعَ إِلَيْهِمْ . فَجَاءَ إِلَى أَمِيرِهِ (هَرَمُ بْنُ حَيَّانٍ)
وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَأَخَذَ بِأَنْفِهِ حَسَبَ الْعَادَةِ مُسْتَأْذِنًا بِالْإِنْصِرَافِ فَأَذِنَ لَهُ . فَانْصَرَفَ
وَلَكِنْ إِلَى بَلَدِهِ وَعَشِيرَتِهِ . فَأَقَامَ فِيهِمْ أَبْلًا ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ أَمِيرُهُ :

— أَيْنَ كُنْتَ ؟؟

— فِي أَهْلِي .

— أَيُّ أَهْلِكَ ذَهَبَتْ ؟؟

— نَعَمْ : قَتُّوا إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَخْطُبُ فَأَخَذْتُ بِأَنْفِي فَأَشْرَفْتُ إِلَى أَنْ
انْهَبَ . فَذَهَبْتُ .

— فَأَخَذْتُ هَذَا دَعْلًا وَخَدِيْعَةً ؟ أَلَيْسَ خَيْرُ رِجَالِ السُّوءِ إِلَى زَمَنِ السُّوءِ
رَأَى (هَرَمُ) أَنَّ زَمَنَهُمْ لَيْسَ زَمَنُ سَوْءٍ وَأَنَّ مَا عَمِلَهُ هَذَا الْجَنْدِيُّ مِنْ
مُخَادَعَةِ أَمِيرِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ . فَجَاءَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ هُوَ وَأَمْثَالُهُ
الْمُخَادِعِينَ إِلَى أَزْمَانِ السُّوءِ الْآتِيَةِ .

وَحَصَلَ الْقَوْلُ أَنَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْاجْتِمَاعِيَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْأُمَّةِ
أَنْ يَتَسَكَّ بِرُؤْيِ الْوَحْدَةِ الْوَطَنِيَّةِ فَلَا يَفْصِلُهَا . وَيَحْفَظُ عَلَى كِبَةِ اسْتِقْلَالِ قَوْمِهِ

فلا يهتدما . وليعمل جهده على إصلاح ذات البين . كيلا يؤدي بهم النزاع الى
البلاء والحزن ووطنٌ كوطننا مؤلف من جماعاتٍ ومِللٍ مختلفة لا يمكن
نهوضه ونجاحه مالم تتفق طوائفه . ولا يتقون مالم تكن كل طائفة منهم متفقة
في نفسها . غير متقسمة على ذاتها . واذا وقع شقاق أو نزاع في طائفة من
طوائف الوطن لا تضر نفسها قط بل تعدى أثره الى أخواتها ثم الى الوطن نفسه
والى مجموع مصالحه : فكل من الخير لطوائف الذين يتألف منهم الوطن الواحد
أن يحصر على توثيق روابط الألفة بينهم من طريق توثيقها بين أبناء كل طائفة
منهم . وإن النصوص الاسلامية الآمرة بالاتفاق ، الناهية عن الاقتراق ، لا تؤثر
أثرها المطلوب مالم يوجه فيها الخطاب الى مجموع أبناء الوطن : مسلمين وغير
مسلمين ، فإن في اتقانهم وجمع كلمتهم الخير لهم أجمعين

التعاون والتحاب

بحث (الجماعة والفرقة) السابق منظور فيه الى تعاون الامة من حيث
إن فيها طوائفَ منهيةً وأحزاباً سياسية يخشى أن يؤدي التلاحم بينها
والنزاع في مصالحها العامة الى اضطراب الأمر ، واتسكت المثل ، وزهاب
الملك جملةً ولحمة . اما بحث (التعاون والتحاب) هذا فنظور فيه الى تعاون
الامة باعتبار كل فردٍ من أفرادها إزاء قريبه وجاره وصديقه ومعامله : فيخلص
في حبه ، ويحرم من على قنعه ، ويمد إليه يد المعونة في حين ضائته ونكبته .
فيعيشون متوآدين متحابين وعلى البر والعمل الصالح متساندين متعاونين . وقد
عاب القرآنُ قوماً من الأشرار بمنعون الناس رءسهم ومعوتهم فقال تعالى :

﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

(المساعون) مشتق من المعونة . فلفظي أنهم اذا سُئلوا أيُّ ضربٍ من

خروب التعاون والمساعدة أيا وامتنعوا . وخصّ بعض العلماء (للماعون) بما يعار عادة من أمتة البيت ومراقبه كالتقدير

ونصوص الشريعة الواردة في معنى (التعاون والتحاب) عامة شاملة لكل واحد من أبناء الأمة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ما دامت مصالحهم مشتركة ، ومراهم متحدة . والإسلام بطبيعته يحرص على هذه المصالح والمقاصد . وهو يأمر بالتحاب والتعاون بين جميع المواطنين المشتركين فيها . كيلا يؤدي تواكلهم وتباغضهم الى ضياعها وفسادها . أو الى التكد الدائم ، والشقاء الملازم . أمّا تخصيص المسلمين أو المؤمنين أحياناً بالذكور في بعض النصوص فلا أنهم كانوا المخاطبين بهذه النصوص حين ورودها أو لأنهم أرباب الواقعة التي ورد النص بشأنها . فلا يفهم منه أن غيرهم من أبناء الملل الأخرى غير داخلين في عموم حكمها المتعلق بالمصالح العامة ، والمنافع المشتركة . فنال النص المطلق العام قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم ليهاله ﴾

فهل يريد الشارع بالعيال المسلمين وحدهم مد قوله (الخلق كلهم) الصريح في أن مراده كل فرد من بني آدم بل كل فرد منهم ومن الحيوانات أيضاً : فاتها مخلوقة له تعالى يأمر الشارع بالرفق بها كما سيأتي في بابها الخاص : فلاسلام إذاً يحض كل فرد من الخلق على كل فرد من الخلق . وقرر أن منزلة المرء من ربه تكون على مقدار ما يؤصل من النفع والخير الى البشر . وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى . منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ خير الناس أنفعهم للناس ﴾

﴿ رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب الى الناس ، واصطناع الخير

الى كل بر وفاجر ﴾

ومن كلام أمير المؤمنين في هذا المعنى : « قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه » وقال أيضاً : « البشاشة جبال المودة والاحتمال قبر العيوب » وقال : « أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان . وأعجز منه من ضيع من ظفيرة منهم » وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ لا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا ﴾

﴿ من عامل الناس : فلم يظلمهم ، وحدثهم : فلم يكفروهم ، ووعدهم :

فلم يخلفهم ، فهو بمن كملت مروءته ، وظهرت عدائه ، ووجبت أخوته ﴾

﴿ الانسان أخو الانسان أحب أم كره ﴾

ومثل بعض الحكماء قللك قال : أمتى على المساء في الصحراء فلاح لي من بعد شبح أسود على رأس راية فذعرت منه ، ولما أقبلت نحوه وجدته إنساناً ، ولما صرت بجانبه وجدته أخي ، وهكذا البشر يتعجلون في بغض بعضهم بعضاً وهم لو فكروا علموا أنهم إخوة يستحقون الحب بل التباغض . والتعافي ممكن التحاق .

وريدكم ، فالعز فيه كفاية لتفريق ذات الين فانتظروا الدهر
أما الأحاديث التي خصت المسلمين بالذكر للاعتبار الذي ذكرناه آنفاً
فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اغزوا الأذى عن طريق المسلمين ﴾

﴿ أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراً أو تقضي عنه ديناً ﴾

ولا دليل في الشرع الإسلامي ينهى عن معاملة غير المسلمين بغير ما ذكر من مكلمهم الأخلاق بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق ﴿ الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ﴾ وبعد قوله :

﴿ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ﴾

﴿لِلْمُؤْمِنِ آيَاتٌ مُّأْتُونَ . وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْتِ وَلَا يُؤْتِ﴾
 وبالجملة فالسلم باعتبار الدين الاسلامي هو من كان مثال الكمال الانساني
 في حجة لغيره من بنى البشر . وللمسارعة الى معوته وفعه . وكفّ أذاه عنه .
 وتحمل الأذى منه . ومسالحته على أذاه . بل مقابلته عليه بالبر والاحسان كما
 قال تعالى في صفة الأبرار :

﴿وَيَذَرُوعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾

كما قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ : أَنْ تَصِلَ مِنْ قَطْمِكَ . وَتُعْطِيَ مِنْ حَرَمِكَ . وَتَصْفَحَ

عَنْ ظَلَمِكَ﴾

وإن قيام المسلم بهذا الواجب نحو أبناء نوصه هو في الوقت نفسه من جملة
 قيامه بالواجب نحو خالقه تعالى . والاسلام لا يسمح للمسلم أن يقف موقف
 صوّلة أو خصومة بحال من الأحوال ما لم تعرض حقوق نبي الانسان للضياع أو
 يلحق للمصالح العامة أو الخاصة غبن أو فساد، فانه إذ ذاك يسمح بالمقاومة ضمن شرائط
 العدل والاعتدال . ومن تتبع الأحاديث الواردة عن الشارع بشأن حبّ الغير
 وإيصال الخير اليه وجدها تروى على النصوص الواردة بشأن الواجبات الاجتماعية
 الأخرى وإن مجرد سردها هنا يستوعب عدّة صفحات . فلذلك تقتصر على
 ما هو آت :

﴿مَا تَحَابُّ أَتَيْنَ فِي اللَّهِ إِلَّا كُنْ أَحِبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّهَا حُبًّا لِمُصْلَحِهِ﴾

﴿إِصْنَعِ لِلْعُرُوفِ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ . وَإِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ : فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ أَصَبْتَ

أَهْلَهُ . وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ كُنْتَ أَنْتَ أَهْلُهُ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِي بِإِقْلَامِ الْفَرَاثِ﴾

ويعنى بمداراة الناس التجبّب اليهم . والمسارعة الى فعل ما ترضيهم من دون

مَا ذَلِيلٌ وَلَا مَصِيَّةٌ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمُعْتَبِسَ فِي وَجْهِهِ إِخْوَانَهُ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ الْفَقِيرَانِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُدَاوِمَةَ عَلَى الْإِخَاءِ الْقَدِيمِ . فِدَاؤُكُمْ عَلَيْهِ ﴾

﴿ بَلِّغُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ ﴾

(الأرحامُ) صلاتُ القُرْبَى وَأَوْاصِرُ النَّسَبِ . يقول تعهدوا خوي قريباكم

بالبرِّ وصنوف الاحسان وإذا عجزتم عن ذلك فلا تعجزون عن كلمة سلام

وترجيب نوجوهونها اليهم . فتعشون القرابة بعد الجود . وترطبونها بعد الجفاف

والجود . واستعمل (البلى) هنا من أجل الاستعارات وأبدعها . وقال صلى الله

عليه وآله وسلم :

﴿ تَعَاَفَوْا تَسْقُطِ الضَّغَائِنُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ﴾

(تَعَاَفَوْا) من الغفوَ أى سارعوا الى أن يغفوَ بعضكم عن إساءة بعض :

فإن ذلك يُساعد على محو الأخقاد من صدوركم . وقال أيضا :

﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾

﴿ لَا تَدْخُلُوا ^(١) الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا . وَلَا تُؤْمِنُوا ^(٢) حَتَّى تَعَاَيُرُوا ﴾

﴿ لِأَنَّ أَعْيَنَ أَخِي الْمُؤْمِنِ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ

وَاعْتِكَافِهِ ﴾

﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ : إِذَا اشْتَكَى

مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ﴾

﴿ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الرُّصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ﴾

(١) حلفت للنون من (لا تدخلوا) ولا (تؤمنوا) لتغير نصب ولا يلزم تخفيفا على أحد

(كما تكونوا يولى عليكم)

﴿ مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ إِجْتَالُ الشُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ : تَقْضِي عَنْ دِينَا ، تَقْضِي
له حاجة ، تَنْقُصُ عَنْ كُرْبَانَةٍ ﴾

﴿ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ﴾

تزيد هنا في بيان السبب في تخصيص المسلمين بالذكر أن الزمن الذي قيلت فيه هذه الأحاديث الشريعة كل المسلمون فيه فئة قليلة حديثه النشأة جديدة الاطوار . غريبة في العالم . يُحيط بها الأعداء من كل جانب . لا جرم أنه لا ينجمهم ويضمن سلامتهم سوى العمل بارشاد هذه الأحاديث . وهذا ناموس اجتماعي تضطر الى العمل به كل فئة حديثه النشأة جاءت من العالم الدينية بما يتكره المظفون بها . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُجَابَ دَعْوَتُهُ وَتُكْشَفَ كُرْبَتُهُ فَلْيُفْرَجْ عَنْ مُصِيرِ ﴾

(المصير) المصاب بمصير وضيق . وغلب استعماله فيمن ضاقت ذات يده

عن وفاء ديونه وقضاء حاجات معيشته

﴿ إِنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْقَدِينُ يَا لَقَوْنِ وَيُؤَلَقَوْنِ . وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ

السَّائِوُونَ بِالْغِيْمَةِ ، الْمَفْرُقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ ﴾

لا جرم أنه بقدر ما يكون لتوثيق علائق التحاب بين الناس في نظر الشارع

من الشأن والاعتبار يكون للمجترى على قطيعها من المقت والاستنكر .

والكلمة الجامعة في الحض على التعاون والتساند هذه الآية السكرمة :

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

ومثلها في الحض على مبادلة عواطف الحب والتوصل اليه من أسهل طرقه

قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا حُجِّمْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾

الأفضل أن تعابل صديقك من وسائل الألفة ودعوى التحاب بأحسن

عما قَالَتْ بِهِ . ظَنُّ لَمْ تَفْعَلْ كَلَنْ عَلَيْكَ أَنْ تَقَابِلَهُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْإِقْل . وَمَعَارُوِي
عَنْ عَرَبِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّعَاوُنِ وَمُسَاعَدَةِ الْغَيْرِ قَوْلُ حَاتِمِ الطَّائِي :

(إِذَا كُنْتَ رَبًّا فَهَلْ وَصِرَ فَلَا تَدَّعِ

رَفِيقَكَ يَمْشِي خَطْفًا غَيْرَ رَاكِبٍ)
(أَنْخَعَا فَأَرْكَبُهُ : فَإِنْ حَمَلْتَكُمَا

فَذَلِكَ ، وَإِنْ كَلَنْ الْعِقَابُ فَمُغْلَبُ)

أَيُّ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ كَمَا مَعًا وَكَلَنْ الْإِزْمُ أَنْ تَتَعَابَلَهَا أَيُّ تَتَنَاوَا الرُّكُوبَ عَلَيْهَا
فَتَرْكِبُهَا أَنْتَ مَرَّةً وَهُوَ مَرَّةً - فَافْعَلَا .

وَأَفْضَلُ مِنْ هَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالُ : شَتَمَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجَابَهُ :
أَتَشْتِمُنِي فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ : إِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْمَلَأَمِ يَعْدِلُ فِي حُكْمِهِ فَأُحِبُّهُ ، وَلِيَلِي
لَا أَقَاضِي إِلَيْهِ أَبَدًا . وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْفَيْثِ يُصِيبُ الْبَلَدَ فَأُفْرِحُ بِهِ . وَمَالِي بِهِ
سَائِمَةٌ وَلَا رَاعِيَّةٌ . وَإِنِّي لَأَتِي عَلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَأَوْدُّ أَنْ الْمُسْلِمِينَ كَلِمَ
يَعْلَمُونَ مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْلَمُ .

وَقَدْ أَخَذَ أَبُو الْعَلَاءِ الْمَعْرِيُّ اللَّغْزَ الثَّانِي مِنْ مَعْنَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَظَنَّهُ
شِعْرًا فَقَالَ :

(وَلَوْ أَنِّي أُحْيَيْتُ الْخَلْدَ فَرَدًّا

لَمَّا أُحْيَيْتُ بِالْخَلْدِ أَقْرَادًا)

(فَلَا هَطَلْتُ عَلَى وَلَا بَارِضِي

سَحَابُ لَيْسَ تَنْظُمُ الْبِلَادَا)

وَلَيْسَ مِنْ عِلَامَاتِ التَّحَابِّ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ الْإِخْوَانِ أَنْ يَرَى أَحَدُهُمْ
صَدِيقَهُ مُقْبِلًا عَلَى الشَّرِّ وَالْمُنْكَرِ وَفَعَلَ السُّوءَ فَيَتَجَبَّبُ إِلَيْهِ بِالسَّكُونِ عَنْهُ ،
وَالْإِغْضَاءِ عَلَيْهِ أَوْ اسْتِحْصَانِ مَا قُلَّ أَحْيَانًا . فَإِنَّ هَذَا النَّوعَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّجَبُّبِ

محموت في الشرح . منهبي عنه في الكتاب العزيز . وقد وصف اقواما كانوا
من الحب الكلاب على ما ذكرنا قال تعالى :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ . لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾
ولو كان هؤلاء يتحايون حق الشهاب لتلطّف أحدكم في نهي الآخر عن
سوء فعله . وعاتبه على ما أتى من منكر أمره فيكون بذلك قد أعانه . وأخلص
في الحب له .

(أنت عيني وليس من حق عيني
نقض أجانبها على الأقدام)

وفي الحديث الشريف :

﴿ أَنْصَرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ﴾

ولما استشكلوا نصرة الأخ الظالم فسرها لهم صلى الله عليه وآله وسلم
بزجره عن ظلمه . فاذا اتقى وازدجر كنت قد نصرته على نفسه . وأقذته من
عاقبة إغوائها له . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بَطْغَرِ الْقَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾

والمعنى أن من رأى شتاء أو ظلاماً أو نهمة باطلة ألتصقت بصديقه
وصديقه غائب غير شاعر بالأمر فدافع عنه ، وصان كرامته ، وحفظ له حقه
كلن له ما ذكر من الثواب :

﴿ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ : لَا يَدْعُ نَصِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾

وهناك أقوام رأوا من الورع الاعتزال عن الناس فلا يسمعون سوءاً .
ولا يرون منكراً . ولكن في عزّلتهم حرمان الناس من نصيحهم وعظهم
وليبرادهم . لاسيما اذا كن هؤلاء المعتزلون علماء مسموعي الكلمة . قادرين
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومن ثم نوه الشارع بشأن التي يخالط

الناس ويصاونهم وينفهم ولو لحقة بعض الأنس منهم قال على الله عليه وآله وسلم :

﴿ للمؤمن الذي يخاط الناس ويصبر على أدام أفضل من للمؤمن الذي لا يخاط الناس ولا يصبر على أدام ﴾

ثم إن الشارع نهى عن منازعة الناس وكثرة الججاج في الخصومة معهم خشية أن يؤدي ذلك الى تسلسل العداوات ، فيسوء العيش ، وتتنقص الحياة . من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ أبغض الرجال الى الله الألد الخصم ﴾

(الألد الخصم) الشديد الخصومة . الصبور على النزاع . الذي يظهر له وجه الحق مع خصمه فيصم عنه . ويثابر على مناصبته الى ما شاء الله .

ولم يغفل الشارع أمراً متعلقاً بالحب والبغض جيداً بالعناية والاهتمام ذلك ما أشار اليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أحب حبيبك هوئاً ما ، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما . وأبغض بغيضك هوئاً ما ، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ﴾

(هوئاً ما) أى بتؤدة لا لباج معها . ورفق لا طيش فيه . والمعنى إذا أحببت إنساناً فلا تبالح في جهواته به الى حد التعلق أو أن تطلع على بواطن أسرارك فربما اقلب عليك عدواً . فكلن أعرف بطرق مضرتك . وكذلك اذا أبغضته لسبب صحيح شرعي لا تبالح في بقضه والتشميم عليه . وهتك أستاره . وإذاعة أسراراه . قد يتفق أن يرجع الحال ينكاً الى الحسنى والمصافاة فتتخلل . وتتم على ما كلن قرط منك في حقه .

(المزاح) وما يساعد على استحکام عرى التحب بين الإخوان وامتزاج قلوب بعضهم ببعض أن يكون لهم في مجالسهم شىء من اللهو واللعب المعتدلين

بحيث لا يخرجون فيها عن حدود المطاوعة والمفاكة والمزاح المصود ، قد كلف
 صلى الله عليه وآله وسلم بمنح ولا يقول إلا حقاً . وذكروا من مزاحه أشياء
 غاية في اللطف والصدق وإدخال المسرة على المخاطبين كالأطفال والنساء والعجائز .
 من ذلك قوله لغلام مات له طير فحزن عليه :

﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ : مَا فَعَلَ الثَّغِيرُ ؟ ﴾

وقوله أيضاً لتلك المرأة التي شكت إليه شيئاً من أمر زوجها :

﴿ زَوْجُكَ الَّذِي فِي عَيْنَيْهِ يَاضٌ ﴾

ولين في المزاح على هذه الصورة تقريباً للكروب . وتسريرة عن القلوب .
 قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « لَنْ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ
 فَاجْتَنِبُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحُكْمِ » . والمرء الذي يتكلف العُيُوسَ وفراط الوقار في
 مجالس الناس ، أو يلغز الجِدُّ في عامة أحواله بمقتونه ويستملونه . بل ربما
 تَجَنَّبُوا مَجْلِسَهُ ، واستحلوا أحياناً غَيْبَتَهُ . ومما وردَ عن الشارع في الحَضِّ على
 الاتِّبَاعِ لهذا الأمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَتْلُوهَا وَالْعَبَا فَا فِي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ غُلْظَةٌ ﴾

(غُلْظَةٌ) جفاء وشِدَّةُ تَنْفَصِّ العيش ، وتجمل الحياة مُرَّةً . ولكن على
 العاقل أن يتفطن لما يُريده الشارع من التهور والقلب ويحسن فهمها ، وصورة
 استعمالها ، فلا يتجاوزها إلى ما نهى الله ورسوله عنه : مما فيه ضياع وقتٍ أو
 مال ، أو مسُّ عرض أو كرامة ، أو تجديد عداوة أو قطيعة أو تفریط بحقٍ
 أو فريضة . وكل ما في الأمر مثلاً أَنْ يُرَوَّضَ الْأَصْدَقَةُ فِي مَجَالِسِ لَهْوِهِمْ
 أَبْدَانِهِمْ بِالْأَلْعَابِ . أَوْ يُنْشَدُوا أَنَاشِيدٌ لَا فُحْشَ فِيهَا وَلَا سَبَابَ . أَوْ يُتْلَوْحُوا
 مِنَ التَّكَلُّفِ مَا يُنْصَحُ الْمِجْمَعُ وَلَا يُخْرَجُ عَنِ الصَّوَابِ .

وحدود الاعتدال في المزلحة والدعابة متعائلة مشهورة ظمًا يجهلها أحد .
ولكن طريقها عسير ، والوقوف عندها يحتاج الى عقل كبير ، قال سعيد بن
الخاص لابنه « اعتدل في مزاحك ، فان الإفراط فيه يُغيب البهاء ، ويجري
عليك السفهاء ، كما أن التقليل منه يُبعدُ عنك الموالسين . ويوحش منك
المصالحين » ورؤي أن سيدنا صبيحاً رضي الله عنه كان يُعجبه أن يمزحَ فقال
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَتَأْكُلُ التَّمْرَ وَبِكَ رَمَدٌ ؟ ﴾

فأجابه إني أمضغُ على الناحية الأخرى يلرسول الله فضحك صلى الله عليه
وآله وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة .

وقد يكون المراد باللهو واللعب في حديث (الهوا والعبو) إباحة إقامة
المهرجانات والتقاليس^(١) في أيام المواسم والأعياد والأفراح فيضرب الجوارى
على الدفوف ، ويلعب الفتيان بالحرايب والسيوف . في ظنير ذلك مما لا سوء فيه
ولا أذى . ووردت به السنة والأخبار الصحيحة

الرحمة والشفقة

واجبُ الرحمة والشفقة ضربٌ من ضروب (التعاون والتحاب) . يمارسه
المرء إزاء العجزة والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلةً في دَرءِ أذى يلحقهم ،
أو مكروهم ينزل بهم . وقد أشرنا في بعض الفصول للامنية الى أن
الانبياء إنما بُعثوا لأجل هداية البشر الى الحق والعدل . ولما كان ضعفاؤهم
مُعرضين لضيعاق حقوقهم . ولحاق الظلم بهم من قِبَل الأقوياء — يُعلن الانبياء

(١) جم تقليس مصدر (كَأْس) تقوم اذا استقبلوا الولاة عند قدومهم بضرب الدفوف
والغناء وأصناف اللهو

﴿ صلوات الله عليهم ﴾ في جملة ما يُعلنون من أركان دعوتهم - أمر العناية بهؤلاء الضعفاء والانتصار لهم من يريد ظلمهم بل إنهم فوق ذلك يُعدّون أنفسهم منهم ولا يأفنون من الانتهاء إليهم تطبيقاً لقلوبهم ، وحماية لهم من صولة الظالمين حتى خال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اللَّهُمَّ أَرِنِي مَسْكِينًا وَأَحْسِنِي مَسْكِينًا وَأَحْسِرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ ﴾
وهذا الخلق الشريف أعني (الشقة والرحمة) لا وطن له ، ولا حد ينتهي إليه . فالواجب أن يتعدّى أثره إلى كل مستضعف من الإنسان والحيوان كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :
﴿ في كل ذي كبدٍ رطبٍ أجر ﴾

(ورطوبة الكبد) كناية عن رطوبته بدم الحياة . وليس للإنسان الرحيم أن ينخر بهذا الخلق (خلق الرحمة والشقة) فإن الحيوانات أيضاً تراحم ويؤاسي بعضها بعضاً . وقد روي أن طائفة من علماء الأزهر كانوا يُفطرون في مساء رمضان على سطح بعض أروقة الجامع فنشبههم هرّ فكانوا يُلقون إليه من طعامهم المرأة بعد المرأة وهو في كل مرة ينيب ثم لا يلبث أن يعود فراهم أمره وتبعوه وإذا به يُلقِي ما يأخذ من الطعام بين يدي سنور كبير أعشى لا يد في بعض الحُرَب . فوقف الشيوخ حيارى ، ومجدّوا الربّ تعالى الذي رحم العالمين بإيجاد عاطفة الرحمة في نفوسهم ولولاها لأصبح الكون خراباً ، ولكانت الحياة فيه عذاباً .

ومظاهر الرحمة بالضعفاء تختلف باختلاف هؤلاء الضعفاء وتنوع أسباب ضعفهم وحاجتهم : فمنهم الخدم والحول الذين يكونون في البيوت يخدمون العائلات لقاء أجر ، فالرحمة بهؤلاء ومعاملتهم بالحنى من أوكد الواجبات بل إن وجوبها مما يلحق بوجوب رحمة أفراد العائلة بعضهم لبعض . وقد نبّه

الشارع الى هذا حال صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ مَا خَفَّتْ عَنْ خَادِمِكَ فِي عَمَلِهِ فُجْرَةٌ لَكَ فِي مُوَاظِنَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾
 ورأى صلى الله عليه وآله وسلم أبا مسعود الصحابي رضي الله عنه يضرب
 غلاماً له فقال له :

﴿ اعْلَمْ يَا أبا مسعود أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ ﴾
 واعتازت عائشة رضي الله عنها من خادم لها ثم رجعت الى نفسها فقالت :
 « اللَّهُ دَرُُّ التَّقْوَى مَا تَرَكْتُ لَدُنِّي غِيْظَ شِفَاءٍ »
 تريد أن التقوى وغفلة الله تحول بين المقتاظ وشفاؤه غيظه ممن غافله .
 وورد في المأثور « مَنْ خَافَ اللَّهَ لَمْ يَشْفُ غِيْظُهُ » ويدخل تحت النصيحة
 النبوية في حق الختم والأجراء في البيوت - النصيحة بحق الصنّاع والصلة
 المستأجرين لأغراض آخر . بل خصهم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :
 ﴿ أُعْطُوا الْأَجِيرُ أَجْرُهُ . قِيلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ﴾

ومسألة (عمال المعامل) والمستأجرين في البيوت التجارية الكبرى من
 أكبر مشاكل العمران الحديث : فإن هذا العمران إن كان حذر الاسترقاق
 الفردي فإنه مهد الطريق أمام طائفة من أرباب رؤوس الأموال يحشرون الى
 معاملهم ألوفاً من إخوانهم في الانسانية فيتقادون اليهم مسوقين بالحاجة والعوز
 ثم يأخذون في استغلالهم وتسخيرهم في خدمة منافعهم وتوفير ثروتهم لقاء أجور
 يومية زهيدة يمسكون بها رمتهم ورمق عيالهم . فلا سلام الذي جعل الرقيق
 والخادم أخاً او فرداً من أفراد العائلة لا ينخل برحمته وعطفه على (عمال) :
 (المعامل) ، فهو بالطبع يُرشد إلى مواساتهم ، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم .
 وأن يكون لهم نصيب صالح من كسب أيديهم وثمرات أعمالهم . ولعلك قل :
 أعطوهم أجورهم من دون مطل ولا تسوف .

ومن الضعفاء الذين خصّ الاسلام على وجوب مواساتهم ومعاملتهم بالحسنى
(أمرى الحرب) وقد جاء في صفة طائفة من الأبرار قوله تعالى :

﴿ وَيُعْطِ الْمُؤْمِنِينَ الْغَنَاءَ عَلَى حُبِّهِمْ كَيْفَ وَبِغَاةٍ وَأَسِيرًا ﴾

وليس المراد بذكر الطعام أن يقتصر من ضروب المواساة على إطعامهم .

فإن غير الإطعام كالأطعام في الوجوب لكنه خصّ الطعام لأن سبب نزول الآية كان كذلك ولأن الإطعام أهم ضروب الإحسان . إذ كان به قوام الأبدان كالأغنى .

والمراد بالأسير في الآية غير المسلم لأن الأسارى وقت نزول الآية كانوا مشركين . وقال الحسن البصري : كان رسول الله ﷺ يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له (أحسن إليه) فيبقى عنده اليوم واليومين والثلاثة ، فيؤثره على نفسه . وكفى بهذا منقبة لقرآن ، وشهادة على سمو آداب الاسلام ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك :

﴿ اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا ﴾

ومن الضعفاء الذين يجب على المرء الرحمة بهم (الأطفال الصغار) سواء كانوا أطفاله ، أو اجانب عنه . ومن أجل ما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه . وآله وسلم :

﴿ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَيُوقِرَ كَبِيرًا ، وَيَأْمُرَ بِالْمَرْفُوعِينَ ^(١) ﴾

عن المنكر

أما ما ورد بشأن رحمة القراء والمستضعفين عامة فكثير . من ذلك قوله .

صلى الله عليه وآله وسلم :

(١) مكثنا الرواية بآيات حرف الله في (نهي) مع وجود الجازم وهي لغة لبعض العرب

وعليها قول الشاعر : (اذا العجوز غضبت فطأني * ولا ترمضها ولا تملني)

﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ مِّمَّا تَفْتَحُ وَمَفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ ﴾

﴿ السَّاعِي عَلَى الْأَرْزَاقِ وَالْمُسْكِنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

(والسَّاعِي عليهم) هو الذي يقدُّو ويروح في قضاء حاجاتهم. وتبيته ما يلزم

لهم من مسكن وكسوة وطعام

﴿ لَا تَطْعَمُوا الْمَسْكِينِ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ ﴾

أي لا تطعموهم مما تأفكون منه وتقرِّزُون، فإنكم بذلك تكونون كأنكم لم تطعموهم شيئاً. وَوَصَفَ الْقُرْآنُ بَعْضَ الْفَجَّارِ قَالُ:

﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾

لم يذمه على عدم إطعام المساكين بل على كونه لا يحضُّ غيره من الأغنياء على إطعامهم، ومدَّ يد الإعانة اليهم. وفي هذا النصِّ دلالة على أنه يجب على أبناء الوطن أن يتداعوا إلى العناية بقرائهم، وتدارك الأسباب التي تخفف اليأس عنهم. من مثل تأسيس ملاجئ لمعجزتهم، ومستشفيات لمرضاهم، وكتاتيب لأطفالهم، وتخصيص الطعام بالذكر اتفاتي كما مرَّ بالأقان الشرع يحضُّ على إيصال الخير اليهم، بخلاف الوسائل، ولين حضُّ أبناء الوطن بعضهم بعضاً على ما ذكرنا من ضروب العناية بالفقراء والمساكين. قد يستلزم اقتطاع أفراد منهم لهذا الصل وتوفرهم عليه، ومن هنا تنشأ (الجمعيَّات الخيريَّة) و(جمعيَّات البرِّ والإحسان) و(جمعيَّات التعاون). ومن أكبر ما يساعد على تأليف هذه الجمعيَّات بين الأقوام المسلمين وجوب الزكاة عليهم فإنها إذا أخرجت كما أنزلت كل من مواروس أموال طائلة تُثير ملاجئ ومستشفيات وكتاتيب ومعامل خاصة بالفقراء وأولادهم، وإذا أضفنا إلى أموال الزكاة أموال الأوقاف ولوقائع^(١) عقاراتها مما هو مرصَّد لأعمال البرِّ والإحسان

(١) اجتماع المغلات هو ريسها ودخلها وتقول اليوم أيرادها

وضروب الخير واستشعر كل ذلك بحسب أصول فن الاقتصاد الحديث - لا يبدؤ
أن يحدث من وراء هذا جميعه اقلاب عظيم في الطوائف الاسلاميه واصلاح
كثير في حياتهم الاجتماعيه :

ومن الأحاديث التي حضّ الشارع فيها على الرحمة - حضاً عاماً قوله صلى
الله عليه وآله وسلم :

﴿الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، لِيَرْجُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ بَرَحْمَتِكَ مَنْ
فِي السَّمَاءِ﴾

﴿خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ : لَمْ يَحْمِلِ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ﴾

﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الرَّحِيمُ﴾

فهذه الأحاديث وأمثالها معنا يتناول الخطاب فيها كل فرد من
أفراد الناس إزاء كل فرد من أفراد الناس ، لا إزاء أبناء دينه وملته خاصة ،
وهذا أمر معروف من دين الاسلام بالضرورة ، ويروى أن الامام الشعبي
ألقى السلام يوماً على دثي قائلاً (السلام عليكم ورحمة الله) قيل له أتدعو له
بالرحمة والرحمة استغفار ؟ فأجابهم : أليس في رحمة الله يعيش ؟ !!
ظنّ القوم أن طلب المسلم الرحمة لغير أبناء دينه لا يجوز لاعتبارات قامت
في قلوبهم لم يذكر كما عقل الشعبي : ذلك الامام الكبير ، وإنما أدرك بعقله
ورأى بعيني رأسه أن البشر كافة مؤمنهم وجاحد هم يتقلبون في صنوف من نعم
ربهم ، وضروب من رحمة خالقهم ، يقدحها عليهم كل صباح ومساء ليحلمهم
بذلك على التفكير في عظمتهم ، ثم الرجوع الى صحيح عبادته ، أو يفعل ذلك
تعالى لحكم وأسرار هو وحده سبحانه يطبها ، فما معنى غضب الشعبي إذا عليهم
بل ماعساه يكون مبلغ تأثير نركه طلب الرحمة لهم سوى التدخل في أسرار القدر
واستبطن البغض ليعال الله الذين أمر بحبهم ، وإرادة الخير لهم

الرفق بالحيوان

أشرنا في بحث (الرحمة والشفقة) الى أن الحيوان يدخل في عموم من يجبُ رحمته والرفق به ، لأنه ذو كبدٍ رطبةٍ كما مرَّ في الحديث ، ولأنَّ في القسوة على الحيوان إيلاماً له ، وهو ذو نفس حيَّةٍ تُحسُّ وتشعر بالألم ، فلم يكن ممَّ فرق بينه وبين الانسان من هذا القبيل سوى أنَّ الانسان قد يتظلم أو يعتر بنطقه عن شعوره بالألم مستغنياً مسترحاً فبرَّئى له مؤذيه ، ويكفُّ عنه ، أما الحيوان الأعجم المسكين فليست له وسيلة تحميه من أذى الانسان ، وتشفع به لديه سوى شعور الانسان نفسه بأنه ارتكب ظلماً ، واكتسب إثماً ، فمن لنا بإفشاء هذا الشعور الشريف في نفس الانسان المؤذي فيتأدَّب بأداب الدين . ويشفق على أخيه في الطين .

والحيوانُ الصائل أو المؤذي يُقتلُ دفْعاً لأذاه وصَوْلته . أما غيره فلا يجوز التمرُّض له بحالٍ بل إنَّ منه ما هو نافع للإنسان كالبوم والخفاش والغراب ، فانها تتبَّع الحشرات والديدان في الارض الزراعية فتأكلها . وتقطع أثرها . وبذلك ينجو الزَّراع من شرِّها . ومع هذا ترى هؤلاء الزَّراع يتبعونها ضرباً وقتلاً ، ويوسعونها سباً وشتماً ، ويمجزونها على صنيعها كما مجوزي سنار . والحيواناتُ ذاتُ الدِّرِّ والنَّسلِ قلما يؤذيها أربابها ومثلها حيواناتُ الركوب سوى المُسَخَّرَةِ في قتل الأتقال . فالويلُ لها إذا وقعتْ يدمنٌ لاخلق لهم من العامة وذوي الغلظة والبنفاء ، فانهم يجورون عليها ، ولا يرهون الله فيها . فصار من الواجب على رجال الضبط والأمن أن لا يرهبوا الله فيهم . تأدياً لهم وزجراً .

والكلابُ والقططُ وصغارُ الطيرِ مُعرَّضةٌ لصَوَّةِ الصَّبيانِ وعُزلهم^(١)

خلى أولياهم أن يتمتع من ذلك . ويعودوم الرقى بهذه الدواجن . والسلف عليها . ويشرحوا لهم ما لها من القوائد في خدمة الناس . وقد أوصى الشارع صلى الله عليه وآله وسلم بالهرة لكونها تطوف بالليل في البيوت وحول النائمين . تقتل الحشرات المؤذية ، وتلتقط الفضلات المتنتنة . وقد أصغى ^(١) يوماً يده الشريفة الإيذاء إلى هرة يته يسقيها ويروي عطشها . فدلّ بذلك على أن سورها طاهر وإن كانت تأكل النجاسات أحياناً . وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن إيذاء هذه الحيوانات وتوعدّ عليه في جملة أحاديث : وأشهر الأحاديث في وجوب الرقى بالمليون قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ في كلّ ذي كبر حريّ أجر ﴾

(وحرّى) مؤنث حرّان أى شديدة العطش . ويروى (رطبة) كما في الرواية السابقة . ومن الأحاديث في ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة ﴾

﴿ اتقوا الله في البهائم المعجمة : فاركبوها سالحة وكلوها سالحة ﴾

قوله (المعجمة) أى الصبّاء التى لا تنطق ولا تقدر أن تفصح عما في نفسها وقوله : (لركبوها سالحة) أى اعلفوها وأربحوها حتى إذا ركبتها وجدتموها سالحة لركوب . وجديرة أن توصلكم الى حيث قصدون ، وقوله (كلوها سالحة) أى أحسنوا خدمتها وتهدّها بالسلف والريّ وخصب المراعى فتسمن وتصلح للأكل . وقال أيضاً :

﴿ إذا ركبتكم الدواب فاعطوها خضاً من المنازل ولا تكوّنوا عليها شياطين ﴾

اي أنزلوا عنها وأربحوها في الطريق المرّة بعد المرّة . ولا تزلّموا ظهورها

حَتَّى تَسْمَعُوها وَتُنْهَكُوا قُوَّتَها فَكُونُوا شِياطِينَ . وَكُلُّ مُؤَذِّ شَيْطَانٍ .
وَأَبْلُغْ مَا جَاءَ فِي الْحَضِّ عَلَى الرِّفْقِ بِهِنَّ الْبَهَائِمَ ، وَعَرَفَنَّ قِيَمَتَها ، وَشَكَرَ اللَّهَ
عَلَى الْإِنْعَامِ بِها : مِنْ بَابِ وَصْفِ مَنَافِعِها ، وَتَعْدِيدِ خِصَمَائِها - قَوْلُهُ تَعَالَى فِي
كِتَابِهِ الْكَرِيمِ :

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ ، فِيها دِفْعٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ
فِيها جَمالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ . وَنَحْمِلُ أَسْفالَكُمْ إِلَى بُلْدِمْ لَمْ تَكُونُوا
بِالْفِيهِ إِلَّا بَشَقٌّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْجُنْدَ
لَتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَمَخْلُقٌ ما لا تَعْلَمُونَ . ﴾

أَما إِذا أَرَدنا ذَبْحَ حَيوانٍ أَوْ اضْطَرَرنا إِلى قَتْلِهِ وَدَفَعْنا أَذاهُ فَقَدْ عَلِنَا الشَّارِعَ
كَيْفَ نَفْعِلُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . فَإِذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ .
وَإِذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَيْبَهُ ﴾
فالشَّارِعُ يُكَلِّفُنا الْإِحْسانَ وَتَوْحِييَ الْخَيْرِ حَتَّى فِي تَخْفِيفِ الْأَلَمِ عَمَّا نُرِيدُ
قَتْلَهُ أَوْ ذَبْحَهُ مِنَ الْحَيوانِ

فَالْكَلْبُ الْعَقُورُ مَثَلًا يُجْعَزُ عَلَيْهِ بِأَلَةٍ ماضِيَةٍ لا تُعَذِّبُهُ وَالْحَيوانُ الْمَأْكُولُ
كَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ لَرِيحِهِ وَنَسَقِيهِ وَنَشْحَذُ السَّكِينِ شَحْذًا ماضِيًا ، وَلَا نَرِيهِ إِياها .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ :

﴿ لَمَنْ اللَّهُ مِنْ مِثْلِ بِالْحَيوانِ ﴾

وَالْمِثْلُ بِهِ أَنْ تَقَطَعَ أَعْضاءُ عُضْوًا عُضْوًا تَعْذِيًا لَهُ وَتَشْفِيًا مِنْهُ ، أَوْ تَسْلِيًا
وَتَفْكَمًا أَحْيائًا . وَفِي الْحَدِيثِ :

﴿ نَعَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ﴾

وَهَذَا كَمَا تَفْعَلُ الْعَامَّةُ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الدَّبِكةِ فَتَوَاتِبُ ، وَالْعَكْبَاشِ

فتطاح ، والثيران فتصارع ، والكلاب فتهاوش ، ثم يسيل دُمها ، وتنبهر
أفاسها وقد تدركها ميتتها . ولا فائدة للإنسان من وراء ذلك سوى الضحك
والنسيئة ، أو المباهلة الباطلة ، أو جمع مال السُّعْت من النظارة ^(١)
وجاء في الحديث أيضاً بشأن الرفق بالحيوان :

﴿ نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح ذوات الدِّر ﴾
أي ينبغي ألا يسبَّل في ذبح اناث المواشي ذوات الأبن استبقاها لها فيطول
زمن الانتفاع بدِّرها ويشبع منها ابنها

الصدقة والزكاة

قلنا في مقدمة الكتاب : إن الأخلاق بآثارها لا بأخبارها . ولا بد أن
القرىء اتبه في بحث (الرحمة والشفقة) الى أن مجرد تأثر النفس من حالة
القرءاء والرائء لهم ، والتحرزن عليهم ، لا يفيدهم شيئاً ، ولا يصح أن يسسى
صلحه رجياً أو شفوفاً مادام تأثره وتحزنه لم يقترن بمواساته الفعلية لهم ، ثم إن
خروب هذه المواساة كثيرة . وأطيبها نغرا وأحسنها أثراً إعطاؤهم ما ينتفعون
به من لبوسٍ وغذاء ، وخاصةً الدراهم والنقود التي هي الأداة القرية في تحصيل
أنواع اللبوس والغذاء . وللمرافق الأخرى : كالطبيب والدواء ، وغاز التنوير
وفحم الاستفءاء ، ومن ثم قل قهاؤنا رضى الله عنهم « الدراهم للفقير أفنع .
وبحاجاته المختلفة أشفع »

و (الصدقة) كل مال يُعطى للفقير على وجه التمرُّب الى الله ، وانتظار
للكفاة منه تعالى وحده عليه ، والمرء يختارُ شرعاً في إعطاء هذه الصدقة ، أما
(الزكاة) فصدقة خاصة فرضها الإسلام فرضاً لاهوادة فيه ، وقد عين قدرها

وزمنها ومصرفها وكيفية صرفها ، ولما أحكم وشرائط مبينة في كتب الفقه :
 فالزكاة صدقة طائفة أي خاصة بطائفة المسلمين ، أما الصدقة المطلقة فعالمية
 لا تختص بملة ، وقد شرعها الإسلام للمسلمين في جملة ما شرع لهم من الواجبات
 الاجتماعية التي تساعد على تحسين حالتهم ، وتهدئة نفوس الفقراء من ثوران
 الخلد عليهم ، والطمع في أموالهم ، فقل الجرائم ، وتوثق الروابط بين أبناء الوطن
 على اختلاف طبقاتهم وطوائفهم . ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المعنى
 قوله « سوسوا إيمانكم بالصدقة وحسنوا أموالكم بالكفاة » ومعنى سوسوه
 احفظوه وحوطوه بما ينشيه وقويه . وقد مألوص الإسلام الأغنياء بأن يعطوا
 الفقراء صدقاتهم أوصى هؤلاء الفقراء أيضاً بأن لا يتصدوا ولا يأخذها ما لم يكونوا
 في حاجة إليها ، قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اليد العليا خير من اليد السفلى ﴾

فنبه الفقير في هذا القول إلى وجوب العمل والسعي والاستعانة بالله عن الناس
 فلا يقف من الأغنياء موقف الاستعطاء والتسول ، والإسلام وإن حض أتباعه
 على التعاون في أعمالهم ومصالحهم - لكنه من جهة ثانية أرشدهم إلى أن يعمل كل
 منهم في تحصيل حاجاته بنفسه ، ولا يكون كلاً على غير ، حتى إذا أكلن أحدهم
 على ظهر فرسه وسقط سوطه من يده فلينزل إليه ولا يكلف غيره مناولته إليه .
 كل هذا غرساً للفرقة فيهم ، وطبعاً لنفوسهم بطابع العمل والاستقلال الشخصي
 وقد اختلفت حالة الحضارة ونواميس الاجتماع عما كانت عليه في زمن أسلافنا
 الذين كانوا يتصدقون على الفقراء بطرائق وأساليب تعارفوا عليها فيما بينهم ،
 وقد رأى أهل هذا العصر أن يؤلفوا (جمعيات خيرية) تتناول فضول أموال
 الأغنياء بنظام ، ثم تنفقها على الفقراء بنظام ، فكانت هذه الجمعيات رفعت
 الوسيلة بين الفريقتين في ملأفة للمشاكل ، وتسديد الحساب . وقد قل للتسولون

في البلاد التي كُثرت فيها هذه الجمعيات ، ولم يعودوا ينتشرون في الأزقة والشوارع
كلهم شأنهم في البلاد التي لا جمعيات خيرية فيها ، وتنتج عن وجود هذه الجمعيات
أيضاً أن الفقير القادر على الكسب رأى نفسه مضطراً إلى تحصيل قوته وقوت
عيله من طريق سعيه الشخصي مادامت (الجمعيات الخيرية) لا تهتد اسمه في سجل
قراءتها العاجزين ، وما دام الأغنياء يمرضون عنه ويحولونه على تلك الجمعيات .
وقد صرح بعض علماء الاجتماع المعاصرين بما يأتي :

«إن التصديق على الفقراء بالبراهم يعوّدهم البطالة والكسل ، ويثبط همهم
عن متابعة العمل ، ويميت في نفوسهم عاطفة الاستقلال الذاتي ، فلا تُعن أحداً
منهم بدرهم ، واجل كل مروة تلك في أن تهني لهم سبباً للمعيشة لينسكنوا من
مساعدة أنفسهم بأنفسهم ، وهذه الفكرة الاجتماعية وإن لم يمكن تطبيقها في بلادنا
بمبطلها فإنه يمكننا أن نستفيد منها ونحذو حذوها في بعض طرائقها : فنوجد الفقراء
اسباباً للكسب وتحصيل المعيشة ، وتؤلف (جمعيات خيرية) تقوم بحسن
الوساطة بين الأغنياء والفقراء ، ونلج على الأغنياء بتعريضهم واجبهن الشرعي
والاجتماعي في امداد هذه الجمعيات بصدقاتهم ، وفرائض زكواتهم ، كما نعرض
في قلوب اللذاهم والفقراء حب العمل وبفض التسول ، وأنه غير جائز في الإسلام
الأخذ عند العجز التام ، وقد مرّ في هذا الفصل وبعض الفصول السابقة نصوص
شرعية ، تساعد على افتاد هذه الطرائق الاجتماعية ، وترويج أمرها في بلادنا
وبين أقوامنا ، وإن لم فعل تزدد البطالة والفقراء ، وتشتد القسوة في قلوب
أغنيائنا ، والبغض والطمع في نفوس قرائنا ، وبذلك تفسد أحوالنا ، ويختل
تظام اجتماعنا ، ونصبح مضطراً في أفواه الطوائف الأخرى المخالطة لنا ، أو
النازلة بين أظهرنا . هذا وإن كثرة النصوص الدينية الخاصة على الصدقة
تضطرنا إلى الاختصار منها على بعضها . وأول ما نبه الشارع إليه أن وجوب

الصدقة إنما هو على الغني الموصى قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وإبدأ بمن تقول ﴾

أما اشترط الشارع هذا الشرط لتبقى نفس المتصدق طيبة بما تتصلق به غير تابعة له ، ولا نادمة عليه . أما إذا وثق من نفسه الرضا والبرك فلتعير بما آثره به على نفسه فتكون صدقته اذ ذلك ذات فضل بل هي لعري أفضل من صدقة الغني بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ خير الناس مؤمنٌ قديرٌ يُعطى جهته ﴾

وفي مثل هؤلاء المحسنين الأبرار نزل قوله تعالى :

﴿ ويؤتوْن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾

و (الخصاصة) الفقر والحاجة . ولا يستقلن المرء الصدقة معها كانت حقيرة

فاتها قد قمع من التقير موقعها ، قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو غلظا مخرقا ﴾

﴿ اتقوا النار ولو بشق تمره : فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة ﴾

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « لا تسح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه »

وعما ورد في فضل الصدقة عامة قوله تعالى :

﴿ مثلُ الذين يُنفِقُونَ أموالهم في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلَ في كلِّ سَبْلةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ﴾

(في سبيل الله) أي فيما يرضي الله تعالى من الأعمال وصنوف الإحسان .

فقدار الحبة مما أنفق في هذا السبيل ينتج عنه من الخير أضاعاف أضاعافه

الى سبعمائة ضعف . والمراد من ذلك الوصف إظهار ما ينتجه التصديق على الفقراء

من ضروب النعم والفائدة العائدة على الأغنياء والمتصدقين . وقال بعض الفضلاء

في تفسير ماورد في الخبر - من أن الصدقة تدفع البلاء « لا جرم أن العناية بالفقراء وتهديم بالصدقة وتدارك أسباب معيشتهم وراحتهم يدفع عن الأمة بلاء اجتماعياً عظيماً متوقفاً من قبل أولئك الفقراء » وتفسير هذا القول مشاهدتها هو واقع اليوم بين العمال وأرباب الأموال في العالم المتقدم ، على أن هناك حديثاً بصريح من ذلك وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿وَبَلٌّ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ﴾

فالشارع يحذر بهذا القول أرباب الأثرة والطمع والحرص على المال - من حقد الصعاليك وتأليبهم عليهم ، ومدّ يدهم بالسوء اليهم ، وقال تعالى :

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

ومن الأحاديث الشريفة - في فضل الصدقة «الزكاة» - قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿إِذَا مَلَكَ الْإِنْسَانُ أَقْطَعَ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ﴾

قوله (صدقة جارية) أى عمل خيري ينتفع به الفقراء بعد ممانه إلى ماشاء الله . وهذا كعبنا مستشفى لمرضى الفقراء ، أو ملجأ لعجزهم ، أو مكتسب لصغارهم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿إِنَّمَا يَسْتَقِلُّ لِلْزُّمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَةٍ﴾

﴿الْصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَرَّ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ﴾

﴿ الزَّكَاةُ قَطْرَةٌ مِنَ الْإِسْلَامِ . ﴾

كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ بَيْنَ السَّلَامِ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ قَطْرَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ حَتَّى يَجْتَازَهَا .
وهذه القطرة هي إخراج ما في ذمتك من الزكاة وإيصالها إلى أربابها . وفي هذا
إنذارٌ شديد لتاركي الزكاة . كما أنه يدلُّ على أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ
ومقاصده العليا ثلاثي شُرُورِ الْجَمَاعِ الْإِنْسَانِي مِنْ طَرِيقِ التَّوْفِيقِ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ
وَالصَّعَالِكِ فِي تَوْزِيعِ الثَّرْوَةِ عَلَيْهِمْ ضَمَنٌ نَظَامٌ ثَابِتٌ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ :

﴿ كُلُّ مَالٍ أَدَيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَثْرٍ وَلِنْ كُنَّ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ .
وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهُوَ كَثْرٌ وَلِنْ كُنَّ ظَاهِرًا ﴾

هذا الحديث يفيد أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ ثَرَوَاتِهِمْ
كُلَّهَا فِي سَبِيلِ الصَّدَقَاتِ وَالْمِبْرَاتِ وَإِنَّمَا كُلُّ مَا يَرِيدُهُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤَدُّوا حَقَّ
إِخْوَانِهِمُ الْفُقَرَاءِ فِيهَا ثُمَّ لَمْ يَدَدْ ذَلِكَ أَنْ يَكْتَرُوهَا أَوْ يَتَصَرَّفُوا فِي الْاِئْتِمَاعِ بِهَا
كَيْفَا شَاءُوا وَأَحْبَبُوا وَبِذَلِكَ لَا يَكُونُونَ دَاخِلِينَ فِي وَعِيدِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتَرُونَ الذَّهَبَ وَالنَّعْصَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

وَمِنْ آدَابِ الصَّدَقَةِ أَنْ يُخْرِجَهَا لِلتَّصَدَّقِ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ : فَلَا يَصْدُ إِلَى رَذَلِهِ
وَحَسْبِهِ فُضْطِلُهُ الْقَبِيرِ . وَجَاءَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

أَيُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَ الْمَالِ الطَّيِّبِ الَّذِي لَهُ مَنْزِلَةٌ وَمَوْقِعٌ مِنْ نَفْسِكُمْ . وَقَالَ
تَعَالَى أَيْضًا :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ . وَلَا تَبْسُتُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ

تَقْبِضُوا فِيهِ

أَي لَا تَمْتَنُوا مِنْ لَيْلِ الْخَيْثِ الْقَدِي إِذَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَخْذَتَهُ عَلَى كُرْهِ وَإِغْضَاءٍ وَتَسَامُحٍ . نَعَمْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثَّانِيَةِ الْفَقِيرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ وَكَانَ يَنْفَعُ الْفَقِيرَ بِالْجِلَّةِ . كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ : « رُدُّوْا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفِرٍ مُحَرَّقٍ » . وَمِنْ آدَابِ الصَّدَقَةِ أَنْ لَا يَمْنُ الْمُتَصَدِّقُ بِهَا ، وَلَا يُؤْذِي الْفَقِيرَ بِالتَّطَاوُلِ عَلَيْهِ فِي إِسْدَائِهَا إِلَيْهِ . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى :

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَفْقَوْا مَتًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يُمْحَرِّزُونَ)
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى . وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَلِيمٌ)

أَي أَنَّ الرَّدَّ عَلَى السَّائِلِ - بِمَا تُعْرِفُ عَلَيْهِ مِنْ لَيْلِ الْقَوْلِ وَاللُّغَاءِ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ - أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَدَقَةٍ تُعْطِيهَا تَمَّ تَوْذِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ ضُرُوبِ الْأَذَى بِسَدِّهَا . وَانْظُرْ مَا أَجْمَلَ خَتَمَ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ « وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَلِيمٌ » (غَفِيرٌ) أَي عَنْ صَدَقَةٍ هَذِهِ صَفَتُهَا . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الَّتِي تُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيرِ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ إِلَى اللَّهِ حَلٌّ شَأْنِهِ . أَوِ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ تَعَالَى (غَفِيرٌ) أَنَّ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ الْغَفَى وَالرِّزْقِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ فَهُوَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ الْفَقِيرَ الَّذِي تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ خَلَعَتْ بِالْأَذَى إِلَيْهِ . وَقَوْلُهُ (حَلِيمٌ) أَي عَنْكَ أَيُّهَا الْمُؤْذِي إِذَا تَبَتَّ وَلَمْ تُعْذِلْ لَهَا

وَمِثْلَ ذَلِكَ فِي إِفْسَادِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَرَاهَا لِلْمُتَصَدِّقِ فِي نَفْسِهِ عَظِيمَةً ذَاتَ شَأْنٍ وَثِقَةٍ . وَمِنْ لَطِيفٍ مَا يُحْكِي عَنْ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَ بِخَيْلًا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
« وَاللَّهُ مَا تَطْلُبُ نَفْسِي بِإِفْضَاقِ دَرَاهِمٍ إِلَّا دَرَاهِمًا أَقْرَعُ بِهِ بِأَبِ الْجَنَّةِ ، وَدَرَاهِمًا أَشْتَرِي بِهِ مَوْتَزًا »

قوله (أقرع به 'باب الجنة') أي اتصدق به وأصل الى الجنة فأقرع بابها
 قدخول اليها بواسطة ذلك الدرهم. ولا يخفى ما في هذا القول من استعظام شأن
 درهمه الذي أفققه ، ونبل منزلته في نفسه

ومحصل القول أن' الصدق على الفقراء وإيصال ما فرضه الله من الحقوق
 اليهم من أكبر الواجبات الاجتماعية على الأغنياء المؤمنين . وإذا أراد الله
 بآية خير أجل للمال في أيدي الاخيار من أبنائها الذين يعرفون كيف ينفقونه
 في مصالحها ويواسون به قراءها . وما أحسن ما كان قوله سيدنا عمر بن
 الخطاب رضي الله عنه : « اقم أجمل للمال عند خيارنا ، فلهم يجدون به على
 أولى الحاجة منا »

الامانة والعهد

(الوعد) و (العهد) متقاربان في المعنى ويترق بينهما : بأن (الوعد)
 يتعلق غالباً بالمصالح الوقتية ، والأمور الشخصية ، ولا تكون ذات بال . أما
 (العهد) فيتعلق بالمصالح العامة والأمور ذات الخطر والشأن التي قد ينتج عن
 الإخلال بها فساد كبير ، أو شر مستعير . وفرق أيضاً : وهو أن (العهد)
 يقترن به غالباً إيمان مغلظة ، ويُفرغ في قيود وشروط معينة ، تسجل وتدون
 ويوقع عليها المتعاقدون أحياناً . ولا كذلك (الوعد) فإنه يُكتفى فيه بالقول
 والمواطاة . ومن ثم كل أمر العهد أخطر ، وجوب مراعاته مؤكد ، والرجوع
 عنه أشنع وأقبح . حتى خصوا فضه باسم (الحياة) و (القدر) كما خصوا
 المحافظة عليه والقيام به باسم (الأمانة) وصاحبها (أمين) . و (الوفاء) يُطلق
 على حسن القيام بالعهد والوعد . أما ترك إنجاز الوعد فيسمى (خلفاً) . ومما
 عتد الواصفون من محامد (الصدق) في القول و (إنجاز الوعد) وحسناتها فإن

خلف قليل بالنسبة الى محامد (الأمانة) كما أن قبح (الكذب) و (خلف الوعد) لا شيء بالنسبة الى قبح (الحياة) وفضاعة أمرها وسوء مقبها. على أن الحسن والقبح في الجانبين يتوقفان على مبلغ ما ينشأ من حسن الآثار وقبحها. وقد أشرنا آنفاً الى أن اليهود إنما تتوثق من الناس من أجل الامور الهامة والمصالح العامة، بخلاف الوثائق. ومن ثم كان (الوفاء بالعهود) أعم أثراً وأطيب ثمراً، كما كان (القدر) فيها أين ضرراً، وأبشع خيراً. ومن عرف من الرجال بالقدر، ونكت العهد، قلّت ثقة الناس به وتجنبوا مشاركته والارتباط معه في الأعمال المالية والاقتصادية والوطنية، قواه بعيداً وإن كان قريباً، غريباً وإن كان نسياً. والله ما أشأم الحياة، وما أشدّ عيها في البشر وأسرعها في إفساد مصالحهم، وقطيع روابطهم. ومن ثم جعلها الإسلام منافية لحصالة، وصاحبها غير معبود في أبنائه، قال صلى الله عليه وآله وسلم:

﴿لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ﴾

﴿إِنْ حُسِنَ الْعَهْدُ مِنَ الْإِيمَانِ﴾

﴿لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ﴾

﴿مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْحَيَاةُ فِي النَّارِ﴾

ولعمري إن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم قد أعترف في أقواله هذه إلى من أتبعه من المسلمين، وبرى من درك التقصير^(١)، في الارشاد والتحذير. فليبرهوا هم من درك التقصير في العمل إن كانوا فاطنين. وقد مدح القرآن الأبرار قال في حقهم:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

﴿وَالْمُؤْتُونَ بِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾

(١) الدرك بالتعريك ويمكن معنى للثبة ومعنى المسئولية كما تقول اليوم

وحض المؤمنين على الوفاء بالعهود فقال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

وقال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾

(العقود) هي العهود يعقدها الناس فيما بينهم استيثاقاً لمصالحهم . (الأيمان)

ما يحفظون به على حفظ تلك العقود ، وقال أيضاً :

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ : إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

ومن ضروب الهد (الوظيفة) التي يشغلها المرء في خدمة حكومة وطنه

فإنها في المعنى عهدٌ بينه وبين أمته أن يخدمها بصدق وإخلاص : فلا يتوآنى

في العمل ، ولا يتناول غير ما أحله الله له مما أؤتمن عليه . وقد لام صلى الله

عليه وآله وسلم عاملاً أساء في عهائه (١) فقال :

﴿ أَمَا بَعْدُ قَبَا بِالْ عَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ (٢) ،

وهذا أَهْدَى إِلَيَّ ، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ؟ ﴾

أراد هذا العامل أن يقول : إنَّ ما أُعْطِيتُهُ من اللال لم يكن رشوةً وإنما هو

هدية ، فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجملة القاطعة

ومن ضروب الهد (الوديعة) يُودعك إياها صاحبها وكأنه بذلك قد

توثق ببنكاه عهدٌ على حفظها ثم ردها في حينها موفرة ، فأصبح من الواجب عليك

الوفاء بهذا الهد ، وأن تكون أميناً على الوديعة لاتخونها ، ومن هنا سُميت

(الوديعة) نفسها (أمانة) . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في التوصية بهذا

النوع من الهد :

﴿ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ ، وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانَكَ ﴾

وقمهم من الحديث أن مودع الودعة لو كان هو نفسه قلمسبى له أن خانك
لا ينبغي لك أن تخونه أنت في وديعتك ، وإثما عليك أن تعمل بدينك فتني له
ثم تستعين الله عليه ، وهذا نهاية الكمال الانساني في خلق الأمانة ، ووجوب
تجنب الحياة

وعقود شركت التجارة بين التجار والمعاملين من جملة العهود الواجب
الوفاء بها . وورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
(إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يمتن أحدهما صاحبه ، فإذا
خانه خرجت من بينهما)

وهذا تمثيل جميل ، والمعنى أن بركة الله وتوفيقه يكونان مع الشريكين
الأمينين : فإذا خان أحدهما صاحبه أرتفعت البركة من تجارتها ، وزايلها
التوفيق الآتي . وهذا أمر مشاهد فإن صفة الأمانة في التاجر توطن ثقة إخوانه
فيه ، وأقبلهم على معاملته فتزداد أرباحه ، وتنفز ثروته . وبالعكس إذا كان
خائناً خرب الدمة فإن مصيره الإفلاس ، والسقوط من عيون الناس ؛ ومن
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(الأمانة غنى)

(الأمانة تجلب الرزق ، والحياة تجلب الفقر)

ومن ضروب العهد (الاستشارة) كأن المستشار في استشارته لك عقد
معك عهداً أن تتصحب له ، ولا تفتته ، فصار من الواجب عليك الوفاء به .
قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره - فقد خانته)

(للمستشار مؤتمن ، فإذا استشير أحدكم فليشرب بما هو صانع لنفسه)

أي ينصح للمستشير بما ينصح لنفسه لو كان هو في محله

ومن ضروب العهد (أحاديثُ الناس) في مجالسهم ، فهم في اجتماعهم كأنهم
تعاهدوا على أن يؤمن بعضهم بعضا : فيحدث أحدهم إخوانه بما في نفسه
من دون خوفٍ ولا حذر ، فصار من الواجب على كلِّهم الوفاء بالعهد : فلا
ينحون في قُلُوبِ الحديث وإفشاءه . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى :
(إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله : فلا يحلُّ لأحدهما أن يُفشي على
صاحبه ما يخاف)

(إذا حدث الرجلُ بحديثٍ ثم التفت ففِي أمانة)
يعنى أن (عهد المجلس) والوفاء به لا يتوقف على عقدٍ باٍ يجلب وقبولٍ
صرّحين ، بل يكفي فيه أقلُّ ما يفيد أنه عهد واجب الرأفة ولو بالتفاته من
الحديث تشعر بأنه لا يريد أن يَسع حديثه غيرُ المخاطب ، فالواجبُ إذا الوفاء
وعلمُ الإفشاء . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
(المجلسُ بالأمانة ، ألا ثلاثة مجالس : سفك دِمٍ حرام ، أو استحلالُ
عرض حرام ، أو اقتطاعُ مائٍ بغير حق)

يعنى أن (عهد المجلس) إذا تضمن استحلال محرّم لا ينقد ولا يجب
الوفاء به مادام هناك عهدٌ آخرُ أسبق منه وأؤكد : وهو ما عاهدنا عليه ديننا
الاسلامي من أننا معشرُ المسلمين لا نرتكب كبيرةً من مثل استحلال اللِّم
والعرض والمال ، فعلى من حضر هذا المجلس الذي تستحل فيه الأشياء المذكورة
أن يعمل بالعهد العام النافع ، وما عليه ملام إذا أفشى سرَّ هذا العهد الفاجر
ومما ورد بشأن الحَضِّ على هذا العهد العام قوله تعالى :

(يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا اللهَ والرسولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(اتقوا الحجرَ الحرام في البنيان فإنه أسسُ الخراب)

فسارق الحجر الواضع له في بناء داره خائنٌ للعهد العالم الذي توثق بين أبناء الأمة بواسطة دينهم من تحريم أموالهم عليهم الاتّصاف بها ، وإنّ داراً أسست على خيانة قلّما تدوم أو تسلم من الخراب والدمار .

ومن أدقّ الصود التي تجب مراعاتها والتي ربّما خفي أمرها على الناس (العهد مع الصّبيان) فإن أفراد هذه الطائفة بما لحقهم من هذا المصّاب الذي خرجوا به من العالم وإن كانوا مازالوا فيه - كأنّهم عاهدوا إخوانهم وقد رأوا بينهم مصائبهم أن يُسلموا عليهم ، ويهدوهم الطريق ويُسرّعوا اليهم بالمعونة ، ولا يعرموهم التّائيس التي اعتادوا أن يتبادلوه هم فيها بينهم . فإذا لم يفعلوا ذلك كانوا كأنّهم قد خانوهم وأخرجوهم من هيئة اجتماعهم . ولم يؤولهم بهدمهم . ولعلّ ما قلناه هو معنى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

(ترك السّلام على الصّغير خيانة)

والخلاصة أنّ الأمانة في الأمة والمحافظة على الصود الموثقة بين أفرادها هو ملاك كرامتها ، والبعث على توفير الخير والبركة والرّزق فيها ، وإذا قصرت الأمة بواجبها من هذا التّميل سهّ حالمها ، وكثرت النّكد فيها ، وقلّص ظلّ الهدوء والخير عنها . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى :

(لا تزال أمتي بخير ما لم ترّ الأمانة مغفياً والصدقة مغرماً)

أي اتّبها تبقى في خير وسعادة وصلاح حال إلى وقت تعتبر فيه الأمانة التي تؤمّن عليها غنيمة حلّالها : فتخون صاحبها وتأكّها . كما تعتبر الصدقة الواجب عليها أدائها للتّغيير بمثابة غرامة وضريبة تؤخذ منها من دون حق : إذا وصلت الأمة إلى هذا الوقت الذي يكون فيه شأنها ما ذكر من استحلال الأمانات ، ومنع الزكوات ، تبدّل الخير فيها إلى شرّ ، واستحال اليسر إلى

مُحْسَرٌ، والمعروف الى نكر . والبدأ بالله تعالى

وقد كانت صفة الأمانة وحسن العهد من أخصّ أخلاق نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد ظهرت تباشيرها ونخايلها عليه منذ زمن حدائمه حتى تقبّه مشركو مكة بالأعين . وما زالوا كذلك يلقبونه به حتى بعد بعثته : فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر الى المدينة خفية أبقى في مكة ابن عمه علياً عليه السلام لينوب عنه في ردّ ما كان لديه من الودائع والأمانات الى المشركين من أهلها . فهم لم يروّا أنّ يؤمنوا به ، لكن رأوا أنّ يأمّنوه على كنوزهم . وهذا من مواضع العجب : رجل لا يجرؤ على خيانة الناس أقرامه يجرؤ على خيانة ربّ الناس !!!

الجهر بالحق

ويسمى أحياناً (الشجاعة الأدبية) و (حرية القول) . أما اسمه بلسان الشرع فهو (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) والعرض من هذا الواجب الاجتماعيّ أن يرى المرء باطلاً يُريد أن يظهر في مظهر الحق ، ويقوم مقامه فيحمله دينه وشجاعته ويكبر نفسه على تأييد الحق ونشله ، وإزهاق الباطل وخذله . ويهتف بما علّمه القرآن أن يهتف به في مثل هذا الموقف

(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ . إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً)

ولم تتجع أمة أو هم دعوة إلا على أساس الجهر بالحق . وإنّ بقاء كل أمة في الوجود متوقّف على بقاء هذا الأساس متيناً : فإذا انهارت انهارت الأمة على الأثر . ولم يعد يبق منها إلا الأثر . وهذا ما خشيّه الشارع على أمة مذ قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي سَهَابُ الظَّالِمِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : إِنَّكَ ظَالِمٌ ، قَدْ تَوَدَّعَ

منها ﴾

أي اذا وجد في الامة من يجرؤ على ارتكاب المظالم ولم يوجد فيها من يجرؤ على ردِّعه قد تعرضت الامة لذلك للضياع ، وحق أن يقال لها الوداع الوداع . واذا بحثنا عن الأسباب التي أدت الى عظمة أوروبا وقوة شعوبها ، وعلو كلمة دولها ، لم نكد نجد فيها تعدو ما أمر الاسلام به من وجوب المهر بالحق أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قد مرّت على أوروبا قرونٌ وأجيال كانت فيها غائصةٌ في بحر من الأوهام والأباطيل وليست كذلك حتى هبّ (المهر بالحق) من مصبّه فأخذها من ذلك البحر ، وردّها اليها الحكم والأمر . وإن الإسلام يعتبر شرف الامم وعلو كعبها في المدينة ومراتب الانسانية على قدر ما لديها من خصلة المهر بالحق ، ومساقتها الى نصرته على الباطل . وآية ذلك هذه الآية السريعة :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عن المنكر ﴾

فالقرآن لم يشهد لأتباعه بالرفجحان والتقدم على غيرهم من الامم إلا بقيامهم بهذا الواجب . ولم يتركهم ويظهرهم الا على هذه السريطة

وقد حصّتهم على أن يتخصّص منهم طائفة للقيام بواجب المهر بالحق وإحيائه فيما بينهم قال تعالى :

﴿ وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عن المنكر ﴾

(امة) أي طائفة وجماعة . وقد نهى القرآن أيضاً عن كتمان الحق ،

وإدالة (١) الباطل منه قال تعالى :

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ . وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
(البقرة) الخلط والمزج . وعاب أقواماً قصرُوا في القيام بهذا الواجب .
قال تعالى :

﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾
ومن قيل الجهر بالحق (الشهادة) فعل المرء أن يؤديها ولو على نفسه
بدليل قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ :

(شهداء لله) أي اشهدوا بما تعلمون أنه الحق لوجه الله وعملاً بطاعته
ولو رجع ذلك بالضرر عليكم ، أو على أقرب الناس إليكم . وقال صلى الله عليه
 وآله وسلم في هذا المعنى :

﴿ قل الحق ولو على نفسك ﴾

﴿ اقبل الحق من جاء به : من صغير أو كبير وإن كان بغيضاً بعيداً .
واردد الباطل على من جاء به : من صغير أو كبير وإن كان حياً قريباً ﴾
﴿ قل الحق ولو كان مُراً : لا تخف في الله لومة لائم ﴾

ويكثر في النصوص الإسلامية التي تمحض على الأعمال الصالحة أن يقال
فيها (لله) و(في الله) و(من أجل الله) و(لوجه الله) ويُراد بذلك أن يقع
العمل لمحض كونه حقاً يجب نصرته والقيام به امتثالاً لأمر الله ، لا لكونه
يوصل إلى غرض شخصي أو دنيوي تأخيه . قوله (لا تخف في الله لومة لائم)

(١) أي حل الدولة والطهور لباطل بهد أن كل الحق

معناه قل الحق ولا تخف ملامَ اللّٰهين وقيمهم فلكَ ما دام الجهرُ به واجبا عليك ، وقد أمرك الله به

وكما كان التصدي لنصرة الحق عُرضَةً للخطر أو الأذى كان صنيعة أفضل ، وثوابه عند الله أجزل . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ﴾

وللرّاد بالسلطان صاحب السّلطة ونفوذ الكلمة في أمر الامة فهذا اذا جار عليها وتمسك بالأبطل في إدارة شؤونها كان الواجب مقاومته وردّه الى الحق فيما يأتي ويندر . ولا ريب أن الذي يتصدّى لتلك الجائر يكون عُرضَةً للخطر وكلن عمله من أحبّ الاعمال وأشرفها

وفي مثل هذه الحالة العجز عن الطالم لقوته واستبداده لا يسقط فرضُ هذا الواجب الاجتماعي (الجهر بالحق) عن عقلاء الأُمّة ، بل هم مكلفون أن يمارسوه في قلوبهم . فيتفكرون في هذا المنكر أو الباطل المستحوذ على الناس ، ويعثون في أسبابه وتأنجه متظرين الفرص لدفعه وإزالته . ومن ثمّ قل صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ﴾

قوله (فبقبله) أي فليغيّره بقلبه ، ولا معنى لتغييره بالقلب فيما أرى الا ما ذكرت : من اتفكر فيه ، والتربص له حتى تنهأ أسباب التخلص منه

والذين يتصدون للجهر بالحق ومقاومة الظالمين والمبطلين يكونون عرضة لسخرية هؤلاء ، وانتقام أولئك ، واذ ذاك يتحامى الناس ، ويتجنبون مخالطتهم والجلوس ايهم . خوفاً أن يُتعموا أنهم على رأيهم ، وعلى مثل طريقهم فيصبحوا في قلوبهم كأنهم غرباء ، وإن كانوا في حقيقة الأمر أبناء لهم أو أنساب . وقد عنّاهم

وأشفق عليهم صلى الله عليه وآله وسلم مُذْ قال :

﴿ طَلَبُ الْحَقِّ غُرْبَةٌ ﴾

﴿ طَوْبُ الْغُرَبَاءِ : أَنْاسُ صَاحُونَ فِي أَنْاسٍ سَوْءٍ : مَنْ يَتَّبِعُهُمْ أَكْثَرُ مَنِّ

يَطِيعُهُمْ ﴾

وقد عاب الشارع فصل من يرى قومه مُعرضين عن الحق ، آخذين في طريق الباطل فيسكت عنهم ، ولا ينصح لهم . أو هو أحياناً يأخذُ إخْذَهم ويُعينهم على غيهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ مَثَلُ بَعِيرٍ تَرْدَى وَهُوَ يَجُرُّهُ

بِذَنْبِهِ ﴾

أي إنَّ شأن من يتسكَّ بما كلن عليه قومه من الأباطيل - وهو يعلم أنها أباطيل - شأن من يتمسكُ بِذَنْبٍ بَعِيرٍ قد وقع في حفرة عميقة ، لا جَرَمَ أن البعير اذ ذلك يجرُّه معه الى الهاوية فيهلك . وهذا شأن ذلك المسافر لقومه على الأباطيل سوف يهلك معهم ، ولا ينفعه مجرُّد علمه بإطالهم

والحقُّ معنيان : معنى اجتماعي عام ، وهو المتعلق بمصالح الأمة ، ومقومات حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية . فهي للدين حقٌّ وندسٌ فيه أحياناً أباطيل يجب الكشف عنها وإزالة سُومِها . وفي السياسة حقٌّ وطمسٌ به أحياناً أباطيل يجب الجهر بها ، والاحتراز من عواقبها . وفي الاجتماع حقٌّ ويُسرى اليه أحياناً أباطيل تُفسد الاخلاق والعادات والآداب العامة فيجب تتبعها وتنقية المجتمع من شرورها

وجميع ما تقدّم من الآيات والأحاديث إنما هو وارد بشأن هذا الحق العام . فهي تحضُّ على تأييده وتدعو الى مقاومة الذين يخذلونه ، وينصرون الباطل عليه

أما (المعنى الثاني) للحق فهو الذي يكون لشخصٍ على آخر فينكره عليه أو يظلمه فيه ، ثم يترافقان الى الحاكم . وهذا النوع من الحق لا يدخل في موضوعنا أعني (الجهر بالحق) وربما كان هو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ نَعِمْتَ الْمَيِّتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ ﴾

وذلك أن يكون للشخص مثلاً مال فيحاول آخر اغتصابه منه ، فيدفعه عنه فيقتله الآخر ، فيموت شهيداً . كما ورد التصريح به في الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُظْلَمُ مَظْلَمَةً فَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ إِلَّا قُتِلَ شَهِيداً ﴾

ولا بد من اشتراط أن يكون ذلك الحق الذي سلبه وقتل بسببه مما يضره ضياعه أو يفسد عليه أمر معاشه أو كرامته . أما الشيء الخفيف من حطام الدنيا فلا أظن الشرع يرضى للانسان أن يُعرض نفسه للهلاك من أجله ومراد النفوس آخر من أن تتعاضد فيهِ وأن تتفانى

ويحتمل أن يكون المراد بالحق في قوله : (نَعِمْتَ الْمَيِّتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ) الحق العام المتعلق بالمصالح العامة : فإذا دافع امرؤ عن مثل هذا الحق ومات كان محموداً في ميته ، مغلداً الذكر في قوس أبناء أمته . وهذا كشهداء الأوطان الذين يموتون في سبيل الدفاع عنها ، والدُّود عن حقوقها . فتشيدُ أُممهم بذكورهم ، وتنظمُ الشعراء الأناشيد في الثناء عليهم ، إضراماً لنار حبِّ القدوة بهم .

أما الجهر بالمطالبة بالحقوق الشخصية فهذا أيضاً أمر واجب . والأفان تسامح المرء بحقوقه وصبره على ضياعها المرة بعد المرة قد يلحق به اللأواء ، أو البؤس

والشَّكَّاءُ . وروى أنه كلن لبعض الناس حقاً لديه صلى الله عليه وآله وسلم فطالبه به بعنف ورغظة ، فامتعض سيّدنا عمر وممّ بالرجل ، قال له صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ دَعُهُ فَإِنَّ لِمَا حَبَّ الْحَقُّ مَقَالاً ﴾

يُرِيدُ أَنْ الرَّجُلَ مَا دَامَ صَاحِبَ حَقٍّ فَلَهُ كُلُّ الْحَقِّ أَنْ يُطَالَبَ بِهِ ،
 وَيَجْتَهِدُ فِي اسْتِرْدَادِهِ . وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْوِمَهُ أَوْ يُسَكِّتَهُ . وَهَذَا نِهَايَةٌ فِي
 إِنْصَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَافْطِلَاعِ نَفْسِهِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حُبِّ الْحَقِّ
 وَنُصْرَةِ الْعَدْلِ .

العدل والظلم

الظُّلْمُ فِي أَصْلٍ مَعْنَاهُ الْقَوِيُّ وَضَعُ الشَّيْءِ فِي خَيْرِ مَوَاطِعِهِ ، وَنَحْوِيلُهُ عَنْ
 مَوْضِعِهِ . ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَنْ يَتَعَدَّ الشَّخْصُ تَحْوِيلَ حَقٍّ لآخر عنه ،
 وَإِضَاعَتِهِ عَلَيْهِ ، وَمَنْعُهُ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهِ . وَهَذَا يَكُونُ بِأَحَدِ طَرَقَيْنِ : إِمَّا بِأَنْ يَقْصِرَهُ
 عَلَى مَا يُرِيدُ مِنْ ظُلْمِهِ قَسْرًا . وَهُوَ ظَلَمُ الْجَبَّارَةِ . أَوْ بِأَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى ظُلْمِهِ بِاسْمِ
 الْقَانُونِ أَوْ الشَّرْعِ وَهُوَ ظَلَمُ الْحُكْمِ . وَالظُّلْمُ أَيْضًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عُمُومِ الْحَقِّ
 وَخُصُوصِهِ : فَهَذَا يَكُونُ الْحَقُّ عَامًا رَاجِعًا إِلَى مَجْمُوعِ الْأُمَمِ وَمَصَالِحِهَا السِّيَاسِيَّةِ
 وَالْاِقْتِسَادِيَّةِ . فَيُظْلَمُ ظَلَمٌ فِي هَذِهِ الْمَصَالِحِ وَالْحَقُوقِ ، وَيَحْمِلُ بَيْنَهَا وَيَبِينُ التَّمَتُّعَ
 بِهَا بِأَحَدِ الطَّرِيقِ . وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَوْضُوعِ بَحْثِنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ . وَقَدْ يَكُونُ
 الْحَقُّ خَاصًّا مُتَعَلِّقًا بِالشَّخْصِ فَيَقْتَسِخِرُونَ عَلَيْهِ ، وَيُظْلَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيهِ ، ثُمَّ
 يَرْجِعُونَ إِلَى الْحُكْمِ فَيَقْدِرُونَ فِيهِمْ أَوْ يَجْزُونَ . وَهَذَا لِلْفَنَى هُوَ الَّذِي عَقَدْنَا
 لَهُ هَذَا الْفَصْلَ ، وَنُرِيدُ أَنْ نَسَرِدَ النُّصُوصَ الدِّينِيَّةَ الدَّلَالَةَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَتَقَدُّمِ
 الشَّارِعِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، وَالْوَعِيدِ فِيهِ . وَضِدُّ الظُّلْمِ (الْعَدْلُ) وَهُوَ التَّوَسُّطُ

والاستقامة وعدم الميل إلى أحد الجانبين

إن استحسن العدل واستباح الظلم أمران مغروزان في فطرة البشر ، وقد أصبحوا على اختلاف أديانهم وأجناسهم يعتقدون أن العدل أساس العمران ، وأن الظلم مؤذنٌ بخرابه ، مقوضٌ لبنائه . وإنما الصعوبة كل الصعوبة في العمل بهذا الاعتقاد ، والجري عليه في المحاكم وفي ضروب المعاملات

وإذا أمر الاسلام بالعدل ، ونهى عن الظلم فإنما يريد في خطابه كل واحد من الناس لكنه يخص الحكم أحياناً بالذكور لأن الظلم منهم أعم ضرراً وأسوأ أثراً . وأشدّ تدميراً للبلاد ، وتشقيراً لشمل العباد . قال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾

و (القسط) العدل ، وقوله (كونوا قوامين) فيه زيادة حض لم على بذل الجهد في توخي العدل ، وبين الطرائق المؤدية إليه ، فلا يكون منهم ظلم أبداً . وقال تعالى :

﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ خَافِلاً عما يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾

في هاتين الآيتين تهديد للظالمين بأن انتقام الله سيحل بهم مهما تأخر عنهم وانظر كيف أخبر القرآن في آية أخرى عن قوم حل بهم ذلك الانتقام الآلهي

ثم هنا الأكواف بالخلص منهم ، قال تعالى :

﴿ قَطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

أي لهم هلكوا وبادوا فكلن على البشر أن يحمدوا خالقهم على لطفه بهم مذ أراحهم من شرهم .

أما الأحاديث الشرعية الواردة في العدل والظلم فأكثر من أن تحصى ، وحسبك منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اتَّقُوا الظُّلْمَ : فَإِنَّ الظُّلْمَ ظَلَمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

﴿ لَوْ بَنَى جِبَلٌ عَلَى جِبَلٍ لَدُكَّ الْبَاغِي ﴾

﴿ أَحْسِنُوا إِذَا وَلِيْتُمْ ﴾

هذا خطاب للحكام الذين يتولون الحكم في الناس . يأمرهم بالإحسان وليس الإحسان المنتظر منهم سوى العدل والكف عن الظلم .

﴿ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ : فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ﴾

﴿ اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ : فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهُا شَرَارَةٌ ﴾

قوله (كأنها شرارة) أي في سرعة ارتفاعها صعوداً . أو من شدة توقدها المكتسب من توقد قلب صاحبها للمظلوم . أو لأنها ستكون قباًبا توقد به نار العذاب على الظالم .

﴿ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ ظَلُومًا فَجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾

المعنى أن لكل من جور المظلوم ووقوع الظلم عليه حاسبة : فهو ينصف له ، كما ينصف منه . ومن كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه « بش الزاد إلى المعاد العُدوان على العباد »

ومن آداب الإسلام حماية المظلوم ، والوقوف في وجه الظالم . فهما أحسن

المسلم من أخيه ظالماً وجوراً في مُعاملة الآخرين وجَبَّ عليه أن ينهأ عنه ، ويحدِّره .
سوء مقبته ، كما إذا رأى أخاه يظلمه ظالماً وجَبَّ عليه أن يبادر الى دفع الظلم
عنه بمختلف الوسائل . وقد لَفَّ الأمرين مع الحديث الشريف . وهو قوله
صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَنْصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ﴾

قيل : كيف أنصره ظالماً يا رسول الله ؟ قال :

﴿ نَحْجُزْهُ عَنِ الظَّالِمِ فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ ﴾

وينبغي أن نستفيد من هذا الحديث أمراً جديراً بالتدبر والانتباه : ذلك
أن في إطلاقتِ النصوص الدينية بُجلاً وأساليبَ بليغة لا يُفطن لها إلا بعد
التأمل فيها ، والرجوع الى النصوص الأخرى التي وردت في موردِها . فلو لم
يستشكل السائل نصرة الأخ الظالم وفُسِّر له الشارع لأنهم الاسلام بأنه يأمر
بمحاربة الظالم وإعانتِهِ على ظلمه مع أن الأمر ليس كذلك لأن إعانة الظالم لا
يجوز بحال . وقد تواعد عليها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم بقوله :

﴿ مِنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾

بل يصح لنا أن نقول : إن الشارع لو لم يُفسِّر لنا معنى نصرة الظالم
لوجَبَ علينا أن نحمل كلامه عليه : لما تحقق لدينا من سلامة أصول الاسلام ،
وأطراد مدلولاتها في تأييد الحق والخير والنضية وحمل الكلفة على العدل ومكروم
الأخلاق . وقد عُلم من قواعد الاسلام الكبرى أنه لا يأمر بالفحشاء ولا
للمنكر ولا البغي . وإعانة الظالم على ظلمه من أقبح أنواع البغي ، فكيف يأمر
الشرع بظهوره !! فيجب أن يكون المراد من الحديث حجب الظالم عن ظلمه كما
فسَّره صلى الله عليه وآله وسلم . ثم إن كلمة (الأخ) التي وردت في الإرشاد

المسلمي في قوله (انصر أخاك) الخ هي كلمة (القريب) التي وزعت في الإرشاد العيسوي في قول عيسى عليه السلام (أحب قريبك كتنفسك) من حيث أن كلاً منهما قد أريد به الأخ في الإنسانية لوالشريك في الإنسانية . لا الأخ والقريب الشريكان في النسب والقرابة الرحمة . فن واجبت المسلم الاجتماعية إذاً أن ينصر المظلوم من أية طائفة كان . ويردع الظالم عن ظلمه من أي قبيلة كان

ومن أقيح أنواع الظلم ظلم المستضعفين من الناس الذين لا يستطيعون حيلة في دفع الظلم عنهم سوى الشكوى الى الله ، والاعتكاف عليه . وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(اشتد غضبُ الله على من ظلم من لم يجد ناصراً غيرَ الله)

الحقد والحسد

إنما ذكرنا تطوير النفس من (الحسد) في جملة (الواجبات الاجتماعية) لأن أثره السيء يتعدى من الشخص الى الجماعة فيؤذيهم ، وينقص عيشهم ، ويؤرث نيران القتل بينهم . فإذا سلم الاجتماع من هذا الخلق القبيح قد سلم من شر كبير ، وبلاء عظيم . على أن ما يُليّم بتخص اساسد من ضرر الحسد وشؤمه لا يقل عما يلحق الحياة الاجتماعية من هذا القيل . إذ أن الحسد مطية الكد ، ومبرة الحسد . فهو كما يقع صاحبه في التعم والحزن يُغنى جسده ، ويُفسد صحته ، وربما أهلكه ، وأورده ميتة . قال أمير المؤمنين علي عليه السلام (صفة الحسد من قلة الحسد) وقال الأصمعي قلت لأعرابي : ما أطول عرك !! قال تركت الحسد فقيت ، ولما علم القرآن نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعين من مساوي الأخلاق كان الحسد من جملة ما لقنه

الاستعاذة منه قال تعالى :

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾

و (الحسدُ) تمقِ زوال نعمة الغير : فإذا تمكن هذا الشقي المشؤوم من نفس الشخص ، وغفل عنه ، فلم يتطهر منه بقي في نكده ، الى الأبد . لأنَّ نِعَمَ الله على العباد لا تنقطع ، فكذلك الحاسد ونكده إذا لا يقطع وضررُ الحسدِ اللاحق بصاحبه أشد من ضرره اللاحق بالمحسود . بل ربما كلن المحسود في غفلة عن مناعب الحاسد وهموم نفسه . فهو في راحة والمحسود في تعب . وهل يُتصور فوق هذا شقاء ؟

(إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار)
(نظروا صنع الله بي فعيوهم في جنة ، وقلوبهم في نار)
والحسدُ في الحقيقة مخلوق لئام الناس : لأنَّ الحسود عادة يدع البُعداء عنه فلا يحسدُهم على ما هم فيه من رزق سقى ، وعيش هنى ، ثم يعمدُ الى ذوي رحمه ، أو ذوي مودته وقد تجددت لهم نعمة ، أو حظ من دنيا ، فيحسدُهم وينى عليهم ، ولا يألو في إيصال الشر إليهم
وقد حذر الشارع من الحسد ، ونبه الى قبح آثاره . ونصح بوجوب تلافيه . وقال : إنَّ صاحب الحسد غير عامل بأداب الاسلام . ولا سالك طريقة النبي عليه وعلى وآله الصلاة والسلام . من ذلك قوله :

﴿ لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ ﴾

﴿ ائْتِ الْغُلَّ وَالْحَسَدَ يَا كُلُّانِ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْمَطْبَ ﴾

(الإِثْلُ) المائد . ومعنى الحديث أن الحسود الماهل من شأنه أن يبادى في إتيان أعمال السوء ضدَّ محسوبيه . فكلُّ حَسَنَةٍ تصدرُ منه تعقبها سيئة منه أيضاً في حتم . وكذا أنَّ حَسَنَاتِ الْمُحْسِنِينَ تذهب ببيئاتهم كذلك سَيِّئَاتِ

الماسدين تذهب بحسناتهم أيضاً . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(الْمُؤْمِنُ يَغِيظُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ)

(الْغِيْظَةُ) ان تَسْتَنِي نَفْسَهُ مِثْلَ نَعَمِ الْآخَرِينَ مِنْ دُونِ أَنْ تَسْتَنِي زَوْالَهَا عَنْهُمْ
وَالْإِ كَانَتْ حَسْداً . وَتَسْتَنِي مِثْلَ مَالِ الْآخَرِينَ مِنَ النِّعَمِ لَا يَضُرُّ وَلَا يُمَكِّنُ التَّوْقِي
مِنْهُ بَلْ إِنَّهُ قَدْ يُوْدِي إِلَى (الْمُنَافَسَةِ) أحياناً . وَالْمُنَافَسَةُ الْمُحَادَّةُ لَا يَكْرَهُهَا
الضَّارِعُ إِذْ يَتَرَنَّى بِهَا اقْدَاءُ بِأَصْحَابِ النِّعَمِ وَمَجَارَاةُ لَهُمْ فِي سُلُوكِ الطَّرَائِقِ
لِلْمُشْرُوعَةِ الَّتِي سَلَكَوْهَا حَتَّى اسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا مُوَضَّعاً لَتِلْكَ أَلِنِّعَمِ . فَلِلْمُنَافَسَةِ
غِيْظَةٌ لَكِنَّهَا عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ، لَا لَاهِيَةَ لَهَا . وَهَذِهِ الْمُنَافَسَةُ الْمُحَادَّةُ إِذَا اشْتَدَّتْ
بَيْنَ الْأَفْرَادِ وَالطَّوَائِفِ وَالْأُمَمِ دَفَعَتْهُمْ إِلَى اِسْتِدْ وَالنِّشَاطِ ، فَظَهَرَ إِذْ ذَلِكَ
مَوَاحِبُ الرِّجَالِ ، وَغَرَائِبُ الْأَعْمَالِ ، وَعُنَايَةُ الرِّتَبِ الْمُتَعَالِ ، بِالْأُمَمِ وَالْأَجْيَالِ .
قَالَ بَعْضُ الْمُفَضَّلَةِ الْعَاصِرِينَ : إِنَّ ظُهُورَ (الْمُنَافَسَةِ) بَيْنَ طَوَائِفِ أَوْرُوبَا
الْمُخْتَلَفَةِ دِيناً وَعَنْصراً كَانَ الْعَامِلَ الْأَكْبَرَ فِي تَهْوِيهِمْ وَبُلُوغِهِمْ هَذَا الْمَبْلَغَ فِي
الْعِلْمِ وَالِاخْتِرَاعِ وَسَائِرِ مَقُومَاتِ الْمَدِينَةِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : (الْمُؤْمِنُ
يَغِيْظُ) يَرِدُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْغِيْظَةِ الَّتِي يَرِاقُهَا عَمَلٌ وَسَعْيٌ . « وَأَنْ لَيْسَ
لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَسْعَى . وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى »
وَمِنْ أَشَدِّ الْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ لُحْجَةً فِي اتِّخَوِيفِ مَنْ اتَّحَادَسَ وَاتَّبَلَّغَضَ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

(دَبُّ إِلَيْكَ دَابُّ الْأُمَمِ قَبْلَكَ : ابْتِغَا وَالحَسْدُ . هِيَ الْمُنَافَسَةُ ، حَاقَّةٌ

الدِّينِ . لِاحَاقَّةِ الشَّرِّ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا . أَلَا
أَتَبَسُّوْكُمْ بِأَمْرِ إِذَا فُطِمُوْهُ تَحَابُّيْتُمْ : أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .)

(دَبُّ إِلَيْكُمْ) أَيُّ يَرْشِكُ أَنْ يَدْبُ أَوْ أَخْشَى أَنْ يَدْبُ . هَذَا الْكَلَامُ وَإِنْ

كَانَ فِي صُورَتِهِ إِخْبَاراً عَنْ أَمْرِ مَاضٍ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ تَحْذِيرٌ وَتَخْوِيفٌ . وَقَوْلُهُ

(هي الحاقلة) أي للمساءلة التي تنهب بكل خير وسعادة في الأمم . (حاقلة
 الدين) أي انه ينشأ عن تحاسدكم وتباغضكم تخاذلكم وتعاذلكم عن نصرة
 بعضكم بعضاً . فتحتل أحكم الدين ويترك العمل بها . ثم إن الشارع في ختام
 الحديث أرشدنا الى دواء ناجع في قوة عاطفة الحب في نفوسنا وطرد شيطان
 الحسد منها قال (أفشوا السلام بينكم) والمراد بذلك أن المرء منا إذا حسد
 أخاه وشعر في نفسه بوجع عليه أو غيظ منه فليادر اليه مُسَلِّماً مُصَافِحاً ، مجاملاً
 مصلحاً . هذا هو السلام الذي يكون دواءً ناجحاً لمرض الحسد والبغضاء ولم يُرد
 الشارع قط مجرد حركة الشفاه بالسلام ، ويبقى القلب منطوياً على الحقد والسقام .
 وفي معنى هذا الحديث قوله تعالى :

﴿ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ : فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ
 حَمِيمٌ ﴾

(التي هي أحسن) أي الطريقة والحيلة التي هي أحسن وأفضل من غيرها .
 وهي التعجيل بالسلام والمصالحة التي أشار بها الحديث الشريف . وخير للحاسد
 أن يتوسل الى جبل محسود صديقاً له فيثني عليه أمام الناس ، ويُظهر الابتهاج
 بما أوتي من نعمته وفصل . فإن ذلك من أنجح الأدوية في استئلال السخيمة ،
 وإخماد نار الحسد . بشرط أن لا يتعدى فيه حدود الصدق والاعتدال ، وإلا
 عُذَّ مُتَلَقّاً أو مُنَاقَهاً . وقد أشار الشارع الى دواء آخر ناجع في داء الحسد :
 ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اِذَا فَعَّرَ أَحَدُكُمْ اِلَى مَن فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى مَن هُوَ
 اَسْفَلُ مِنْهُ ﴾

أي ليفكر الحاسد في أن النعم وخيرات الدنيا إنما هي موزعة على الناس
 ضمن نظام محكم من سنن الله تعالى ونواميسه التي هي مظهر تقديره الالهي في

خلقه . والناس مختلفون في هذه النعم ، وعلى درجات متفاوتة فيها . فما من صاحب نعمة الا وبجانبه من هو سائر لاشئ منها أو أخط ، كل بحسب سجيته وعمله الموافق لتقدير الله في أزمته . وليس من العدل أن يعطى للحاسد كل ما يريد من نعم محسوديه ، ويحرم هؤلاء منها ، وهم قد تعرضوا لنفحاتها . ولا ريب أن من أجال في نفسه هذا المعنى ، وفكر فيه طويلاً خف حسده ، وسكن قلبه

ومن أشبع ضروب الحسد وأشدّها شؤماً على المرء أن يحسد أهله وذوى قرابته . وقد وصف هذا الضرب من الحسد وحذر منه أبلغ تحذير أبو الهيثم عبد الله بن حمدان فقال لابنه الحسين ناصر الدولة : إذا رأيت السلطان قد رفع من أهلك رجلاً أو الزمان قد نوّه به ، ورأيت . فإياك أن تحسده وتشغل نفسك بهداوته . فانك تصب ولا تصل الى قائمته ، وتسقط أنت ولا تضره هو . وتغم أنت ولا يتأذى هو . وتغضب من نفسك بغضبك من رجلٍ صار كبيراً من أهلك : فانه ما ارتفع الا بأكثر فيه يرفعك بها أو إقبال يدريك منه . واجهد أن تخدعه وتصافيه الود . ليكون ذلك الفضل الذي فيه فضلاً لك . وذلك الفخر راجعاً اليك . وتجمل بثنائه عليك ، وإطرائه لك . وتصير أحد أعوانه . فانه أحسن بك من أن تكون من أعوان غيره ممن ليس من أهلك . ويرى الناس عند وجع فيكرموك من أجله فان كان له منزلة من السلطان جاز أن تصل اليها باستخلافه إليك عليها ، وانتقاله الى ما هو أكبر منها . وكذلك ان كانت منزلته من غير السلطان . ولا تقل أنا أقصد منه في السب ، وإني خير قرابته ، وانه هو أسكن كل وضعا وكل دوتنا . فان الناس بأوقاتهم .

أما (الحقد) فهو نوع من الغضب وقد يترقى بينهما : بأن الغضب عارضٌ وقتي تظهر آثاره على المتغضب في حركته وصوته وملامحه . أما (الحقد) فهو

غضبٌ مُزْمَنٌ في النفس . لا تظهر آثاره إلا في وقت معين ينتقم فيه الحاقد من الحقود عليه ، ويُنزل الأذى به . فالحقد إذا غضبُ ساكت صابر ، أو غضب متضبط في أعماق القلب ، إذا اضجر خرب ودمر . وهذا ولا رب مناف لا أخلاق الإسلام بدليل قوله عليه الصلاة والسلام :

﴿ المؤمنُ ليس بمحقود ﴾

أي لا ينبغي له ذلك وإنما هو يجتهد فيروّض نفسه على العفو والصفح والإغضاء . و (الحقدُ) يكون سببه أحياناً حسدُ الغير على ما أُوتِيَ من نعمة ورزق وجاه : فيحسدُ ثم يَحْدُ ثم يُفْسِدُ ، وقد يكون سببُ (الحقد) مُبَادَاةُ آخرَ لك بالشرِّ وحصولُ قبيح منه في حَقِّك فتغضبُ عليه ومحمدٌ ثم تَرَبِّصُ به الأيام ، وبعد عناء طويل ، في حمل ذلك الحمل الثقيل ، إما أن تفوتك فرصة الانتقام وتكون أضمتَ حرك في الهمِّ والكمد وتنبَّع المَقَوَاتِ والشرَّاتِ لحصك فلا تجدها أو تسخ لك الفرصُ فتنتقم وتشتي غيظك منه ، وبميدٌ جداً أن يكون خصمك مقصومٌ الخناج الى حدٍّ يُدْعَى من شره . ولا يعود يفكر في أمرك ، فهو في نوبته أيضاً يحقد عليك ، ويأخذ في تدمير المكاييد لك ، وانتظار الفرص للانتقام منك ، وهكذا يقضى التحاقدون أعمالهم في الحصام ، ومحاولة الانتقام كما كل شأن عَرَبَ الجزيرة قبل الإسلام ، حتى جاء محمدٌ عليه الصلاة والسلام فعلمهم الخيرَ والفضيلة ومكروم الأخلاق ، وحضّمهم على العفو والصفح والحلم قال تعالى في صفة الأبرار :

﴿ والكاملين الغيظَ والعافين عن الناس ﴾

﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾

وتام صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحقد والحصّ على العفو والصفح : ﴿ أفضلُ أخلاق أهل الدنيا والآخرة أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وتُعْطِيَ

من حَرَمَكَ وتغَوَّ عَنْ ظِلْمِكَ ﴿

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام (إذا قدرت على عدوك فاجعل الغنوة
شكراً للقدرة عليه) . وسُرِّقَ لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) دراهم فجعل
الناسُ يَدْعُونُ على من أخذها له . فقال عبد الله لهم : « اللهم إِنْ كانت قد
حَلَّتْهُ على أخذها حاجة فباركْ له فيها ، وإِنْ كانت قد حَلَّتْهُ على سرقتها جرأة
على الذنب فاجعله آخرَ ذَنْبِهِ » ومثل ذلك في التحلِّ والحلم قولُ بعض الحكماء :
إِذَا قَالُوا لَكَ إِنْ فَلَانًا ثَلَبَكَ وَانْتَصَكَ قُلْ لَهُمْ إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ جَمِيعَ قَاتِلِي وَإِلَّا
لَمَا انْقَصَرَ عَلَى مَا قَالُوا

الغيبة والنميمة

(الغيبةُ) ذِكْرُكَ أَخَاكَ فِي غَيْبِهِ بِمَا يَكْرَهُ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا
ذَكَرْتَهُ بِهِ سَمَى قَوْلَكَ (اقراءً وبهتاناً) وَكَانَ بِإِثْمِكَ فِي ذَلِكَ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنَ
النِّيةِ . وَبِشَاعَةِ ذَلِكَ كَلَمَةً ، وَاسْتِكْلَامُ أَمْرِهِ ، وَبِإِلْغَاؤِ ضَرَرِهِ فِي تَأْرِثِ نَارِ الْفِتَنِ ،
وَقَطْعِ رَوَابِطِ الْأَلْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ . أَصْبَحَ مُتَعَلِّمًا مَشْهُورًا لِاحْتِاجَةِ الْإِلَى تَطْوِيلِ
الْكَلَامِ فِيهِ . وَقَدْ نَهَى الشَّارِعُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَحَضَرَ عَلَى تَجَنُّبِهَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ :

﴿ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ حِفْظُ السَّانِ ﴾

﴿ طُوبَى لِمَنْ شَمَلَتْهُ غَيْبَةٌ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ﴾

﴿ إِذَا وَرِقَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَأْ فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ

﴿ زَاجِرًا . أَوْ قُمْ عَنْهُمْ ﴾

(وَرِقَ فِي الرَّجُلِ) أَيِ اغْتَيْبَ وَالْأَسْمُ مِنْهُ (الْوَقِيعَةُ) . يُطْمَنَانِي هَذَا

الْحَدِيثُ أَنْ لَا تُنْفِي أَنْفُسَنَا فِي تَبَارِئِ غَيْبَةِ الْقَوْمِ يَفْتَابُونَ النَّاسَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَتَكُنْ فِينَا

شجاعة أدبية قف معها موقف الحق والعدل والاعتدال فتحسن محضر المقتاب
 وتدافع عنه ، أو قوم من المجلس على الأقل . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ ليردك عن الناس ما تعلم من نفسك ﴾

أي إذا أردت العلم في الناس فكر أولاً في نفسك فتجد فيها عيوباً ربما
 كانت أشبع وأسوأ مما ذكر عنهم . وإذا ذلك تنزجر وتكف عن الوقعة فيهم .
 وهذه الطريقة من أنجح أدوية داء النية لمن وفقه الله اليها
 ومن أقبح أنواع النية هجو الناس شعراً . فإن الشعراء سبوا في الناس ، وأعلقوا
 بالأذهان ، فيكون ضرره أعم ، والإيذاء فيه أتم . وقد نهى صلى الله عليه وآله
 وسلم عن هذا النوع من النية خاصة فقال :

﴿ أروني الربا شتم الأعراس ، وأشد الشتم الهجاء . والراوية أحد الشائمين ﴾
 قوله (والراوية) أي التي يروي للناس ما يقوله الشاعر في هجو الناس
 فإنه يكون شريكاً للشاعر في إثمه ، وكان لكل شاعر من شعراء الجاهلية
 راوية يحفظ شعره وينشره بين الناس . ومن أقبح أنواع الهجو الشعري أن
 يتخطى الشاعر شخص المهجو إلى أسرته أو قبيلته أو وطنه . قال صلى الله عليه
 وآله وسلم :

﴿ أعظم الناس قرية شائهم يهجو أميلة بأسرها ﴾
 ومثل ذلك في الشناعة أن يتخطى الأحياء إلى الأموات فيهجوهم ، ويغوض
 في ذكر مساوئهم . وقد نهى الشارع عنه مذ قال صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم ﴾
 أما القرآن الكريم فقد نهى عن النية مفرغاً النعي في أبلغ أسلوب ،
 وأشد تأثيراً في القلوب ، قال تعالى :
 ﴿ ولا يغتبب بضمكم بعضاً : أئحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ﴾

حينئذ فكرهتموه ﴿

﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

و (المهمزة) ، و (الهمزة) متقاربان في معنى الطعن في الناس والتشهير بهم ، وقال بعض المتقدمين :

« أدركتنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة (يعني في الاعتصام عليهما والاكتفاء بهما) ولكن في الكف عن أعراض الناس » وما أحسن ما قاله الشاعر :

لقد صدق الباقر المرتضى سليل الإمام عليه السلام

بما جاء في بعض أقواله قبيح الكلام صلاح اللسان

ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستغيبه في أمر ، فلما خرجت قالت عائشة رضى الله عنها :

« يا رسول الله ما أقصرها » قال :

﴿ مهلاً إياك والنية ﴾

قالت « يا رسول الله ، إنما وصفتها بأمر هو فيها » قال :

﴿ أجل ولولا ذلك لكان قولك بهتاناً ﴾

أي ولكن العيب عليك أشد

وبالجملة فإن النية مما حطّره الإسلام. قالوا : إلا لمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر الآخر بسيوّه ، وقبيح أعماله : من ذلك أن يظلمك رجل

تصنف من ظلمه لولاية الأمور كي يتصفوك منه . هذا في المصلحة الخاصة ، أما في المصلحة العامة فكان ينبغي أن يكون الرجل مجاهراً بأعمال منكراً ، أو مزاعماً باطلة ، ينشأ عنها فساد أو فتنة ، فلك إذ ذاك أن تصف من أعماله وسوء مقاصده ، كي يسامعك الحكماء ، أو الرأي العام ، على تدارك أمره ، وكف شره . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَنْ تَذْكُرُوهُ ؟ أَذْكُرُوهُ بِعَرَفِ النَّاسِ ﴾

قوله (أتراعون) أي : أتسودعون وتخرجون ، فهو مشتق من الورع و (الفاجر) المستهتر في ارتكاب المنكر ، ولكن على العاقل أن يعرف كيف يذكر هذا الفاجر وكيف يتوصل إلى كف شره ومنع اذله عن الناس ، وإلا كان السكوت أسلم ، وانتظار الفرص أفضل وأحكم

و (النيمة) أخت (القية) الشؤمى وقلماً ذكراً لا مقترنة بها . وحديث (النيمة) أن تغل إلى الناس من أقوال شخص أو أحواله أو أخباره ما يسوءه أو يفضحه ، أو يفسد عليه أمراً دبره ، أو مصلحة يحاول قضاءها . ولا ينبغي ما ينتج عن انتشار هذه الخصلة النيمة في الناس من الفساد والشر وتباغض الأجاء ، وقاطع المتعاهدين على الصفاء والوفاء . ومن ثم كانت النيمة منافية للإسلام ، مجانبة لأخلاقه العامة التي حض عليها الشارع عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله :

﴿ لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَكٍ وَلَا نَيْمَةٍ ﴾

﴿ إِنَّ أَجْنَحَكُمْ إِلَى اللَّهِ الْمَشَاوُونَ بِالنَّيْمَةِ . الْمُفَرَّقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ .

الْمُتَمَسِّكُونَ بِإِبْرَاءِ الْعَرَاتِ ﴾

قوله (المتمسكون) أي الذين يتحشون عن هفوات يلصقونها بالبرياء .

الفاصلين كي يؤذوهم ويُفسدوا عليهم أمورهم . وعاب القرآن من هذا خلقه
قال تعالى :

﴿ هَمَّا زِ مَآءٍ بَنِمِيمٍ ﴾

و (النَّمِيمَةُ) فيما شاع من مضاها لا تعدى قل أخبار الناس بعضهم الى بعض
أما التجسسُ وُيَسَمَّى السَّعَايَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُطْلَقُ فِي الْعَالَمِ عَلَى قُلْ أَخْبَارِ
الناس الى ذوي السلطة والحكم الذين يملكون الإقلاع بهم أو مصادرة أموالهم
أو تفريرهم . وهذا الضربُ من التفتيش أفضس أوليها ، وأشدّها ضررًا . وقد
نهى القرآن عنه قال تعالى :

﴿ وَلَا تَجَسَّوْا ﴾

ويقال لساعي التجسس (قَلَاع) لأنه يأتي الرجل للتكسّن عند الأمير فلا
يزال يقع فيه ويرى للأمير من عيوبه ومساويه . حتى يقلعه ويحلّ محله .
وإنما كان إثم التجسس عظيمًا لأنه يعمد الى أناس ابتلوا بزلّاتٍ أو هناتٍ
لارتكبوها واستخفوا بها عن أعين الناس خوفاً من الله أو رهبةً من الحكّام
فلا يزال ذلك التجسس يدأب ويسعى حتى يقع على خبرهم ، وهناك السر عن
مكثوم أمرهم ، ثم ينقل ذلك الى الحكّام . وهذا لا يجوز في الاسلام كما سمعت .
ولأن أسرارهم هذه التي تكون في بيوتهم كسراتهم التي تكون في صدورهم ،
والشارع قد نهى عن تبصهما كليهما . قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنْ لَمْ أَوْمَرَ أَنْ أَتَقَبَّ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ عَنْ بُلُوتِهِمْ ﴾

يعنى بذلك سرائرهم ، وبواطن أمورهم . وإنما لولي الأمر الظاهر من
الأمر . وقد أمر القرآن أن بعدم تصديق هؤلاء التجسّسين إلا بعد التثبت وشدة
الافحص التي في تركه وإهماله فساد وضياع للمصالح العامة قال تعالى :

﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾

فَسَقَى الْمَاسُوسَ (فَاسِقًا) وَكَفَى بِهَذَا خَزِيئًا . وكما قلنا في الغيبة إنها تجوز أحياناً صوتاً للمصالح ودرءاً للخطا ولا تعود تسمى غيبة كذلك يُقال في الغيبة والتجسس فإنهما قد يُلجأ إليهما أحياناً ولكن لا يكونان اذ ذاك مُحَرَّمَيْنِ ولا مسميين باسمي الغيبة والتجسس المقوتين : كما إذا عرفت أن زيدا مثلاً يُدَبِّرُ مَكِيدَةً ليعرود يريد بها هلاكه أو فضيخته ، أو ضياع حقه . فلا يكون من العدل السكوت عن ذلك وترك تبليغه لولاء الامور . هذا في المصالح الخاصة أما ما يتعلق بالمصالح العامة والأمن العام وفي أوقات الحروب والعن فولاية الأمور اذ ذاك مضطرون الى استخدام أناس يتقنون اليهم أسرار من يريد بالامة سوءاً ، أو بالوطن شراً . ومثل هؤلاء الخبثين كانوا يُسَمَّوْنَ في زمن الخلفاء (أصحاب الأخبار) ويسمونهم اليوم (البوليس السرى) أو (مأمور استخبارات) وكلن قلبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة يلقونه أخبار المناهقين وما يدبرونه من المكاييد للمسلمين ، فيحتاط لهم ، وفسد عليهم تديبرهم ومكرهم ولكن إن جاز هذا النوع من التجسس والغيبة فلا يجوز أبداً أن يتولى أمره ويستبد به مَنْ كُنَّ مَعْرِفَاتِهِ مِنَ النَّاسِ بِالْكَذِبِ ، وَخُبَيْثِ الطَّوِيَّةِ ، وَالْمِيلِ مَعَ الْهَوَى . بل يجب ان يكون (صاحب الخبر) حراً كريماً ذا قلب سليم وإخلاص متين ، فلا يزغ عن الحق ويرفع لولي الأمر من أخبار الناس وأسرارهم الا ما في إفشائه مصلحة لهم ودفع ضرر عنهم ، ونوَّ كَدُّ القول بأن تعرف أسرار الناس بواسطة (أصحاب الأخبار) لا يجوز الا في أوقات خاصة ، وعند قيام قرائن قوية دالة على وجود دسائس ومؤامرات خفية في البلاد يؤدي الإغضاء عنها الى ضياع البلاد أو فساد أمرها ، والا فان تتبع الحاكم لحوارات الرعية ، وبحثه عن أسرارهم الموهومة يُغَيِّرُ قُلُوبَهُمْ ، وَيُغَيِّضُهُمْ بِأَمِيرِهِمْ .

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَنَى الرِّيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ ﴾

وقال بعض العلماء المتأخرين في تفسير قوله تعالى :

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾

إِنَّ (النَّفَّاثَاتِ) جمع (نَفَّاثَة) مبالغة في (نَفَثَ) ككلمات جمع

(عَلَامَة) مبالغة في (عَلَّام) قال : و(النَّفَثَاتِ) أصله الساحر (يَنْفَثُ)

أي يَنْفِثُ فَنَفْثًا خَفِيفًا مع شيء من الرِّيقِ على أدوات سحره وَنَحْكُمُ عَقْدَهُ .

والمرادُ بهم في الآية النَّمَامُونَ والشَّقَارُونَ^(١) الذين يسدون إلى العلائق بين

الأصدقاء المتحابين . فلا يزالون يَرْقُونَهَا بكلماتهم الحلائية ، وينثقون عليها من

سُومٍ وشاياتهم الكذابة . حتى يُقَطِّعُوهَا فتصبح الأقرب أجانب والأصدقاء

أعداء . والاية المذكورة مما لقَّنه الوحيُ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأُمَّته

يَعْلَمُهُمْ بها كيف يستعينون إلى الله من شرِّ النَّمَامِينَ الذين يشبهون السحرة

في خَفِيِّ عَمَلِهِمْ ، ولطيف كَلِمِهِمْ . وربما شهد لهذا التفسير ما رواه سيدنا

أَنَسَ (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

﴿ كَلِمَاتُ النِّمِيةِ أَنْ تَكُونَ سِحْرًا ﴾

وأيُّ أُمِّهِةٍ والنِّمِيةِ والتَّجَسُّسِ ودرجة الخُرْمَةِ فيها على مَقْدَرِ مَا يَنْتِجُ عَنْهَا

من الشُّرُورِ والآلَاتِ والأَضْرَارِ بالنَّاسِ : فَنَهَا مَا يَكْفِي فِيهِ مُعْجَرَدُ التَّوْبَةِ

وَالِاسْتِغْفَارِ ، وَمِنْهَا مَا يَحْتَاجُ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى طَلَبِ الصَّفْحِ وَإِصْلَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ

تَعْوِضِ الْخَسَارِ

النفاق والرياء

النفاق ضد (البهر بالحق) و (الأمانة) و (الاخلاص) . أمّا نسبه الى الكذب فهو أخوه الأفسد ، وصنوه الأنكد . اذ هما معا يرميان الى غرض واحد أعني تغيير الحقيقة الثابتة وتحولها عن صورتها التي خلقها الله عليها . (قال كاذب) يُخبر بلسان مقالته عن وقوع أمر ما ولا يكون واقعاً ، و (المنافق) يخبر بلسان مقالته تارةً و بلسان حاله تارةً أخرى عن أمر يزعم أنه منظر عليه وثابت في نفسه ولا يكون ذلك واقعاً أيضاً . فالنفاق أمٌّ من الكذب : من جهة أنه يكون أحياناً بغير اللسان ، وأخص منه لأنه لا يكون الا إخباراً عما في القلب والنية . و (الرياء) كالنفاق الا أنّ أكثر استعماله فيما كان بلسان الحال لا بلسان المقال : فالرائي يرى أو يخيل أجمعونه سنّه وملاحمه وأطواره ودموعه أحياناً أنه على خير في نيته وعمله وسائر تصرفاته وهو على قبيض ذلك .

والنفاق شبهٌ بالخيانة . ويفرق بينهما بأن (الخيانة) رجوع عن إيفاء عهدٍ عاقدت عليه غيرك ثم يعلم ذلك الغير أنّك قضت عهده ، فيغضب عليك ثم يستريح . أمّا (النفاق) فهو خيانة متكررة متجددة تُفسد في الأرض الى ما شاء الله : اذ أنّك في إيهامك الآخرين وإقناعك لهم زوراً وبهتاناً بحسن حالك وطيّب سريرتك تكون كأنك قد عاهدتهم على الثقة بك ، والاعتماد عليك . ثم لا تعلمهم قض العهد فتبني خائناً لهم الى ما لا نهاية . ويتقنون ثم يخدوعين بك زمناً يطولُ وقصراً بحسب مهارتك وغباوتهم ، وشدة مكرك وحسن طويته . أبعد هذا فنجب اذا رأينا الوحي الآلهي لم يحمل على خلقٍ من مساوي الأخلاق حملته على النفاق ، ولم يتوعد على مُنكر كما توعد عليه

حتى جعلَ دَرَكَةَ أَصْحَابِهِ فِي دَارِ الْعَذَابِ تَحْتَ دَرَكَةِ الْخَاطِئِينَ . ذَقِلْ هَا :

{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ }

وذلك كله لما لتفانٍ من قبح الأثر . في إفساد حال البشر . وإن الناس

العائشين في رفاقٍ ترأهم في نهار من غلواهم ، لكنهم في ليلٍ دامس من يواطئهم . تحسبهم أيماناً في أحاديثهم ، وإتمام رُقود في همهم ، نيام عن خدمة مصالحهم . وهكذا يقضون أعمارهم في الغفلات والتعللات ، والأمانى الباطلة والمواقفات الكاذبة ، حتى يقضى الله عليهم بأمره ، وينفذ فيهم سته المطردة في خلقه

أشرنا آنفاً الى أن التفانٍ إيهام الناس أنك على شيء يُرضيهم فيثنون عليك أو يعقدون معك عهداً من أجل ذلك الشيء ، وتكون أنت في الواقع ونفس الأمر مُبطلًا خلافه

و (التفانٍ الديني) أن يستبسر المرء غير ما يُظهر من أمر دينه . وشناعة ذلك ظاهرة لا تحتاج الى بيان . أما التفانٍ الآخر الذي يصح لنا أن نسميه (التفانٍ الاجتماعي) فهو أن يُظهر المرء من نفسه أمام الناس أنه على علم جَمٍّ ، أو أخلاق حسنة ، أو أعمال صالحة ، أو مساعٍ في خدمة وطنه وقومه مبرورة . وإذا كلفوه الاتفاق معهم على أمرٍ جامعٍ من المصالح العامة وللشريع الخاصة أظهر مواثيقهم والارتباط معهم ، وهو ينوي في باطنه مخالفتهم بل معاكستهم أحياناً . وقد يقف مع آخرين غيرهم هذا الموقف الخلاب ، ثم مع آخرين وآخرين فيكون مع الكل وليس هو إلا مع نفسه ، ويبقى كذلك حتى يستهر أمره ، ويقرن بالنعمة ذكره

و (التفانٍ الاجتماعي) كثير الحصول في الشعوب التي تنحط في تربيتها الدينية والاجتماعية ، وصاحبه وإن لم يُعتبر خارجاً عن الملة بالمرء ولم يكن في

المرْكُ الأسفل من النار لكن له من دَرَ كاتها وعذابها على قدر الآثار
السَّيئة التي تنشأ عن نفاقه ، والمضرات التي تلحق الناس من خديعته وخلايقه
وقد وصف القرآن الكريم أبواب التفلق قال تعالى :

﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾

ومن الآيات التي تكاد تكون صريحة في وصف التفلق الاجتماعي

قوله تعالى :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَ يُسْتَهْدُ اللَّهُ عَلَى
مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَقْدُ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ،
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ . وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾

نزلت هذه الآية في منافق خاص ، وقيل في المناهين عامة . وقال محمد
ابن كعب القرظي وهو من كبار التابعين : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون
عامة بعد . وقد طبق هذه الآية بعض علماء السلف على ما ورد في كتب
القدماء وهو : « إنَّ لله عبادة : أَلَسْتُمْ أَحْلَى مِنَ السَّلِّ ، وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ
الصَّبْرِ . لبسوا للناس جلود الضأن من اللين ، ليجروا الدنيا بالدين » وعلى هذا
فإن الآية تشمل في عمومها أولئك الذين يتظاهرون في مجالسهم مع الناس بحبهم
لعمران بلادهم ، ورعيتهم في إصلاح شؤون الحياة السياسية والاجتماعية فيها ،
ويؤكِّدون أقوالهم بأغظ الإيمان ، ويكونون هم في الباطن مُبغضين لكل
إصلاح اجتماعي ، معا كسب لكل مشروع خيري أو عمراي . بدليل أنهم
إذا قاموا من مجالسهم الى ممارسة أعمالهم كانت مساعيهم منصرفة الى تخريب
البلاد ، والتمويه على العباد . والله تعالى لا يحب من كل هذا دأبه من أهل
التفلق والفساد

أما الأحاديث الواردة في ذم التفلق والمناهين والكشف عن مساوئهم .

ووصف علاماتهم ، فكثيرة . منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ مَنْ أَرَى النَّاسَ فَوْقَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْخَشْيَةِ فَهُوَ مُتَأَقِّقٌ . ﴾
 المراد بالخشية الخوف من الله ، والتورع عن المحرم : يتظاهر بذلك
 تظاهراً . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يُرِي النَّاسَ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا وَلَا
 خَيْرَ فِيهِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مُرَأٍ ﴾
 ﴿ أَخَافُ عَلَى أُمَّيْ زَلَّةِ الْعَالِمِ ، وَحِدَالِ لِلتَّائِقِ ﴾
 وقد غلا مص الشراء فجعل أناس زمانهم مناهقين مذ قل :
 (جميعُ الناس خذاً ع إلى جانب خذاع)
 (يمشون مع الذنبر ويكون مع الرامي)
 ولما كانت خصلة التفلق من شر الحصال وأسوأها أثراً نرى أهل الفضل
 والتبلى يتأبئون بها ويقفون من الوقوف مواقفها . وقد نرى بعض المتورطين
 فيها يستندون أحياناً بأنهم إنما قلوا ما قالوا حقاً وتخلصاً من أذى يصيبهم من
 ذوى الحكم والسُّلطان . والحق أن لتقية موالم خاصة ، وقرائن راحة . قد
 تستفع لبعض الناس فيما يقولون ، لكنها قليلة جداً ربما لا تعرض قمر في عمره
 سوى المرة أو المرتين ، مع أن هؤلاء المناهقين يناهقون في مجالس العظماء مراراً
 وتكراراً . ولا نرى للفظ ولا للإكراه قرائن وآثاراً . على أن مدعى التقية كل
 يسعه السكوت أو التورية في الجواب فإن ذلك كاف في إرضاء الظالم وصدّه
 عن الأذى .

وعما ينبغي التنبيه إليه ، والتحذير من غوائله من ضروب التفلق والرياء
 فلق أولئك الذين يتصلون لتريسة الأحداث وتهذيبهم ، ووعظ أبناء الأئمة

وليؤشدهم : فنَّ الرِّياء والتَّصنع من هؤلاء ومخالفة أفعالهم لأقوالهم تُفسد قلوب
 الموعوظين وتعلمهم على الاستخفاف بأوامر الدين وتُجرُّهم على ارتكاب الآثام ،
 واستحلال الحرام . وإنَّ الوعظ لا يُثمر ثمره الطيب ما لم يقترن به عمل الواعظ .
 والتزامه بنفسه ما وعظ غيره به وحضه عليه . فليحذر الربِّي المؤدَّب هذا الأمر
 من نفسه . ولا يفعل فعل ذلك الواعظ الذي سرَّق الدجاجة ثم قام يخطب في
 الشعب ويحثُّهم على ممارسة الخير والفضيلة والعفة عما في جيوب الناس وإذا
 بالدجاجة تفرق في جيبه ، وترفع عقيرتها بالشهادة على ذنبه . هل يكون لوعظ هذا
 الواعظ قيمة أو تأثير في النفوس ، ولا يحسن المعلم أو المربي أن الطفل الصغير لا ينسبه
 إلى ما كان من خِلابة معلمه أو مربيته وريائه ومخالفة باطنه لظاهره . فإنَّ في
 هؤلاء الصغار من الحسن وقوَّة الشعور ما يُساعد على إدراك ذلك والاتباع
 إليه بسرعة . ومن مارس شؤون التربية وراقب أخلاق الأطفال وقواهم النفسية
 المختلفة وافق على ما قلنا

الى واجبات المدنية

بعد أن دخل نوع الانسان في طور جديد من حياته المدنية ، ومعيشته الاجتماعية أصبح على كل فرد من أفراد واجبات نحو وطنه وحكومته ما كان مكلفاً بها بل ربما لم يكن يشعرُ بها مذكّان في طور البداوة وسذاجة المعيشة . وقد سُميت هذه الواجبات (الواجبات المدنية) . ويقتصر الكلام فيها على أمرين أساسيين : (١) وطن يجب حبّه والدفاع عنه (٢) حكومة يجب طاعتها والتصحّح لها . ومن ثمّ كانت مباحث هذا الباب ثلاثة :

(١) الحكومة والوطن . (٢) التصحّح والطاعة . (٣) الحربُ والدفاع

الحكومة والوطن

وَطَنُ الرجلِ الْبَلَدُ الَّذِي نَشَأَ فِيهِ ، وَقَضَى مَعظمَ أَيْامِ حَيَاتِهِ فِي رُبُوعِهِ بَحِثَ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ بِنَسَبِهِ إِلَيْهِ فَيَقَالُ : دِمَشْقِي مِثْلًا أَيْ لَا بُدَادِي وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ مَذْلُولُ كَلِمَةِ (الْوَطَنُ) فِي الْفَنَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَفِي اسْتِعْمَالِ كُتُبِهَا وَشُعْرَائِهَا لِلْمُتَعَدِّينَ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحَدِهِمْ :

(وَحَبِّ أَوْطَانِ الرِّجَالِ إِلَيْهِمْ مَا رَبُّ قَضَائِهَا الشَّبَابُ هُنَا لَكَ)
وَحُبُّ الْإِنْسَانِ لِهَذَا الْوَطَنِ وَحِينَهُ إِلَيْهِ شُعُورٌ طَبِيعِيٌّ فِيهِ . فَلَا مَعْنَى لَعْدَةٍ مِنْ (الْوَاجِبَاتِ) عَلَيْهِ . وَقَوْلُهُمْ (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ) وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا بَلْفِظِهِ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ أَوْ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمَعْنَى : ذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ كَانَ إِذَا ذُكِرَتْ (مَكَّة) مَوْلَاهُ وَمِنْشَأُهُ تَفَرَّقَ عَيْنَاهُ الْكَرِيمَتَانِ بِالْمَدْمُوعِ حَنَانًا لِمَكَّةَ ، وَتَشَوَّفَا إِلَيْهَا

ثم حدثت في هذه الازمنة للتأخرة وعلى ألسنة كتاب العرب وشعرائهم معنى جديد لكلمة (الوطن) غير للنشأ والمولد. فأصبح يُراد به البلاد التي تتميز عن غيرها بمحدودها وحكومتها وقوانينها وتضامن سكانها والتفافهم حول جامعة واحدة وراية واحدة ومصصلحة واحدة، وإذا نسب الى هذا الوطن أحد قيل عنه إنه (وطني) أي لا أجنبي. وهذا المعنى هو الذي نريده في بحثنا هذا، وإليه انتهى الشاعر المصري بقوله :

(وما الوطنُ المحبوبُ إلاَّ يَقيمةً وباقي المعالي كالذِّراري التَّوائِمِ)

والوطنيون من متدني هذه الأيلم إذا أرادوا أن يتجبدوا أو يتقنوا بذكرى أوطانهم لا يقتصرون منها على ذكر الثروة والسكن والحكومة التي هي القوِّمات الأصلية للوطن بل يُريدون ما يشمل أيضاً مفاخر وطنهم التاريخية وأخبار حروبه وانتصاراته وسير أبطاله ومشاهير رجاله وما أبقى هؤلاء من الآثار واللبناني والمؤلفات والاختراعات. ويدخل في ذلك أيضاً شرائع البلاد وعاداتها وقوانينها، واللغة وأمثالها وأناشيدها، وما في البلاد من مناظر وجبال وأنهار وحيوان ونبات مما لا وجود له في الأوطان الأخرى، أو مما يمثله الخيال أنه أفضل وأجود مما عند الأمم الأخرى. وتحت كل وطن من مجموع ذلك صورة في ذهنه يُميز بها وطنه عن غيره، ويرمز الى ذلك المجموع بقطعة من التسيج تسمى (الراية) فتدل على الوطن دلالة اللفظ على المعنى. أو الاسم على المسمى: بحيث إذا أُكرمت الراية كلن ذلك اكراما للوطن نفسه وإذا أهينت كانت الإهانة كأنها موجبة الى الوطن نفسه. وإذا قالوا: إن فلانا يحب وطنه يُريدون شغفه بمجموع ما ذكرنا. ويُعدُّون هذا الحب من أكبر الواجبات وأعظم الفضائل، ويروون عن (أرسطو) أنه قال: «الرجل ليس رجلاً بلا وطن» وقل بعض عظماء أوروبا «من لم يقيم بأداء واجبه نحو وطنه خوفاً من

الموت ليس بأهل لأن يعيش : لأن الموت لابد منه ولكن النفس الشريفة لا تموت ، وإن الأمم لتمايز وتتفاضل في الارتقاء المدني والاجتماعي والسياسي بمقدار ما لدى أفرادها من حب القيام بهذا الواجب : (واجب حب الوطن) . وقدر ما يكون لهم من الآثار في خدمة أوطانهم ، ورفع منارها .

على اننا معاً جئنا الوطن كناية عن مجموع ما ذكرنا فإن (الحكومة) هي الحزب الأم في ذلك المجموع ، وإن نسبتها إلى الوطن نسبة القطب إلى الرحي : فإذا كان القطب متيناً دارت الرحي على نفسها بقوة ومثانة ، وأدت وظيفتها بضبط وإحكام ، وبالعكس إذا كان القطب متطحلاً واحياً : فإن الرحي إذاً ذلك تفسد حركتها ، وتعجز عن القيام بوظيفتها ، فحب (الحكومة) إذن واجب كحب (الوطن) ولم يحب (وطنه) من لم يحب (حكومته) ويُنتج النصيح والطاعة لها كما سيأتي بيانه في بابها الخاص .

وهذا الحلق أو الواجب المدني أعني (حب الوطن) و (طاعة الحكومة) وإن لم يرد في النصوص الإسلامية بهذا التعبير نفسه لكنه ورد بما يفيد ويتفق معه في المعنى والقرص فإذا جاء في النص ذكر (الإمام) أو (الخليفة) أو (الوالي) أو (ولي الأمر) فهو ما نريده اليوم بكلمات (الحكومة) أو (الدولة) أو (مجلس الأمة) . وإذا قال النص (مصلحة المسلمين) أو (أمور الأمة) فهو ما يريده اليوم (الوطن) و (البلاد)

وقد قرر الإسلام في جملة مآقر من الأصول أنه لا بد من قيام (حكومة) أي سلطة عادلة في الأمة تسوس مصالحها وتدير شؤونها ، وتقيم منار العدل فيها ، وجعل ذلك فرضاً دينياً ، وتشاء من كل بلد ليس فيه حكومة ، قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِذَا مَرَرْتَ بِهِ فَارْجُ فِيهِ سُلْطَانًا فَلَا تَدْخُلْهُ : إِنَّمَا السُّلْطَانُ يُظِلُّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ ﴾

والمراد بالسُّلْطَان السلطة وقوة الحُكْم التي تحفظ الأمن ، ونحجز بين الناس ، وظلُّ الله رحمته ومعونه : فكما أن الحرَّان إذا ضيق الحرُّ أنفاسه لجأ إلى الظلِّ فوجد فيه الراحة والهناء كذلك المظلوم والضعيف يلجأ إلى سلطة الحكومة العادلة فيجد لديها النصرة والمعونة . ومثل ذلك تشاؤم الشارع من القوم الذين أمرهم فوضى وليس فيهم زعم يرجعون إليه عند الاختلاف . قد قال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ﴾

وقد ما أوصى الشارع بلزوم الطاعة لوُلاة الأمور أوصى هؤلاء بلزوم العدل والرفق في الرحمة . من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ أَحْسِنُوا إِذَا وُلِّيتُمْ ﴾

﴿ كُلُّ رَايِعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾

﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عَشْرَةٍ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْعَشْرَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ قَدْ غَشَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

﴿ أَيُّمَا وَالِدٍ رَوَى شَيْئًا مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَيَجْتَوِزْ لَهُمْ . كَنَصِيحَتِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ﴾

﴿ أَوْصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِحِبَاةِ الْمُسْلِمِينَ : أَنْ يُعْظَمَ كِبَارُهُمْ . وَتُرَحَّمَ صَغِيرُهُمْ . وَتُوقَرَ عَالِمُهُمْ . وَأَنْ لَا يَصْرِيَهُمْ فَيْدٌ لَهُمْ . وَلَا يُوحِشَهُمْ فِكْرُهُمْ . وَأَنْ لَا يُتَمَلَّقَ بَابُهُ دُونَهُمْ . فَيَأْكُلَ قَوَائِمُ ضَعْفَهُمْ ﴾

علَّ الشَّارِعَ بِهِ عَنْ ضَرْبِ أَبْنَاءِ الْأُمَّةِ بَأَنَّ فِيهِ إِذْلَالًا لَهُمْ ، وَلَا خَيْرَ أَوْ

لَا مَنَفَعَةَ فِي أَمْرٍ يَكُونُ أَثَرُهَا الَّذِينَ هُمْ مُعَامِلُهَا أَذِلَّةً صَغَارَ التَّغْوَمِ، وَقَوْلُهُ
(فَلَا يُوحِشُهُمْ فَيَكْفُرُهُمْ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَمَامِلَ بِمَحْكُومِيهِ
بِالْجَبَاءِ وَالطَّلْفَةِ فَيَسْتَوْحِشُوا مِنْهُ، ثُمَّ يَحْدُوا عَلَيْهِ، وَيُنْكِرُوا أَكْلَ جَمِيلِ كَلَنِ أَسَدَاهُ
الْيَهُمِ، فَيَكُونُ الْكَفْرُ هُنَا بِمَعْنَى كَفَرِ النِّعَةِ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ:

﴿لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَوَغَاءَ قَتْلِهِمْ، وَلَا عَدُوًّا يَجْتَلِثُهُمْ. وَلَكِنِّي
أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَيْمَةً مُضِلِّينَ: إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَوَّاهُمْ وَإِنْ عَدَوْهُمْ قَتَلُوهُمْ﴾

وصف الشارع في هذا الحديث الولاة الظالمين الذين يسلكون بالناس
مسالك الضلال والقي. فَإِنْ أَتَادُوا لَهُمْ أوردوهم موارد الهلكة، وَلَنْ
شَمَّسُوا لَهُمْ، وَأَبَوْا مُتَابَعَتَهُمْ، أَعْمَلُوا فِيهِمُ السِّيفَ وَأَقْتَنَوْهُمْ.

وما خشيته الشارع على أئمة هو الاستبداد الذي قام أبناءُ العصور
الْأَخِيرَةِ يُطَارِدُونَهُ، وَيَكْفُونَ مِنَ الْبَشَرِ عَادِيَتَهُ حَتَّى نَجَحُوا مَعْظَمَ التَّجَارِحِ.
وَمَا حَذَّرَ الشَّارِعَ الْحُكْمَ مِنْهُ ابْتِذَارِ فِي أَمْوَالِ الْأُمَّةِ وَالْإِسْتِثَارِ بِشَيْءٍ
مِنْهَا. وَقَدْ رَوَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَدْ أَهْوَى يَمِينُهُ الشَّرِيفَةَ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ
جَنْبِ بَيْرٍ - :

﴿مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾

الْبَيْرُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا هِيَ مَالُ الْأُمَّةِ: فَالشَّارِعُ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ تَتَوَلَّى
وَبَرَةً نَتَقَّهَا مِنْ جَنْبِ ذَلِكَ الْبَيْرِ: إِنَّهُ لَأَحَقُّ لَهُ بِهَا مِنْهُمْ. يَتَنَبَّهُ بِمَا
فَوْقَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَخَبَرَاتِ بِلَادِهِمْ؛

وحذَّرَ الشَّارِعَ أَيْضًا الْوَلَاةَ مِنَ الْإِسْتِغَالِ بِالتَّجَارَةِ وَمُضَايَقَةِ اتِّجَارِ قَالِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ:

﴿ مِنْ أَخْوَانِ الْخِيَانَةِ نَجَارَةٌ الْوَالِي فِي رَعِيَّتِهِ ﴾

وذلك بأن يتاجر بالبضائع في أسواقهم ويزاحمهم في متاجرهم ، ومعاملاتهم . فتنحيز عنهم الأرباح ثم تنهال عليه بقوة الرهبة منه أو التزلف إليه . وهذه الأرباح التي دخلت جيبه هي حقهم لو عتق وتركها لهم واهتم بأمر وظيفته ، فهو بذلك كأنه قد خانهم . ويحتمل أن يكون المراد بقوله (نجارة الوالي في رعيته) أن يغدر الوالي مع حكومات أخرى عقوداً سياسية أو اقتصادية ضارة بمصالح رعيته أو باستقلال بلاده لقاء منفعة ينالها هو من تلك الحكومات فيكون بذلك قد جعل رعيته سبيلاً لتاجر بها ، وجرد الرعيه لنفسه على حسابها ، وكفى بهذا خيانة . والحاصل أن الإسلام لا يرضى للبشر حكومة يسلك رؤساؤها في معاملتها مسلك الحيف والاستبداد والأثرة : فهو يكلف هؤلاء الرؤساء إقامة الحق والعدل وأن لا يكون لواحد منهم ولا لأي من عظماء الأمة وأقربائها ميزة أو خصوصية على واحد من الرعية . وصرح الإسلام بأن كل أمة لا يكون هذا شأنها أو لا يكون فيها حكومة عادة تنصر الضعيف وتحميه من صولة القوي فهي أمة يصح أن يقال فيها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ كَيْفَ يَقْدَسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يَأْخُذُ ضَعْفُهَا حَقَّهُ مِنْ قُوَّاتِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَتِّقٍ ﴾

(كيف يقدر أي لا يقدرها ولا يطهرها ولا يكرمها بل تكون قدرة تنجذب شعوب الأرض معاملتها والاختلاط بها ، أو يبطأونها بأقدامهم ، وينزلونها في آخر الأمر على أحلكهم . وقوله : (غير متعنت) أي غير متردد ولا متلطج ولا خائف . والإسلام لم ينس أن يخوف الحكماء ، ويحذرهم عاقبة البغي والاستبداد بأمرهم ، وأن ذلك مما يحمل الأمم على ثل عروشهم . وقلهم

أظفارهم . قد قال صلى الله عليه وآله وسلم :
 ﴿ وَيَلْزَمُ الْوَلَاةَ رِعَايَةُ الْوَلَاةِ إِلَّا وَالِيًا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ بِالنَّصِيحَةِ ﴾
 أي ليحذر الولاة رعاياهم أن يشوروا عليهم إلاهم إلا التامع الساهر على
 خير رعيته فإن هذا في أمن من حقدتها وانتقامها . وهذا الحديث في التحذير
 من الثورات السياسية كحديث (وَيَلْزَمُ لِلْأَغْيَاءِ مِنَ الْقُرَاءِ) في التحذير من
 الثورات الاجتماعية والمؤامرات الاشتراكية . وقد مر في بابها .

ومما نصح به الشارع للأئم أن تفتى بأمر الترية والتعليم ونشرهما بين
 أبنائها . وبذلك تستعد لان ينبغ فيها أمراء وحكام قادرين على سياستها ،
 وضبط أمورها . إذ أن الأمة المتعلمة ذات الترية الفاضلة هي التي يوحد من
 أبنائها حكام متعلمون ، وولاة صالحون . أمّا الأمة الساهية المنحلة في تربيتها
 وأخلاقيها فيكون الحكم من أبنائها مثلها منحلين خاملين ، وعن طريق الحق
 والخير ناكين . ولعل ما قلناه هو تفسير ما ورد في الحديث الشريف وهو
 قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ كَيْفَمَا تَكُونُوا (١) يُؤَاتَى عَلَيْكُمْ ﴾

فكونوا أيها الوطنيون متعلمين مهذبين يكن حكمكم كذلك . وكونوا
 جهلاء أغنياء متخرفين يكن حكمكم كذلك فافظروا في أنفسكم قبل نظركم فيهم
 وحكمكم عليهم . وقد قال بعض علماء الاجتماع المعاصرين وكأنه في قوله هذا
 يفسر لنا معنى الحديث المذكور :

« ليست الهيئة اذناكة عادة بأحسن حالاً من الهيئة المحكومة ولا يكون
 الحكم ذوي عدل وشرف ملا يكن استواد الأعظم من الأمة حرراً اضمير
 سليم الأخلاق كرم العواطف »

(١) حلفت روح الضل لمير حازم تحميها وهد مر شيبه ومن للحة من جعل كعما
 حازمة للذل

النصح والطاعة

قلنا إنَّ الحكومة هي عماد الوطن وملجأه وقطب رحاه . وبديهي أن قوة الحكومة نفسها إنما هي مستمدة من قوة الوطن والشعب الذي يستوطنه : فإذا خذَل الشعبُ حكومته ، وعَصَى أمرها سُلِّبت قوتها وأصبحت عاجزة عن ضبط الأمن وإقامة العدل ، وبمَشية المصالح ، وآل أمر الأمة والوطن أخيراً إلى الفوضى والدمار . وإنَّ الخروج على الحكومة لا يضرُّ الحكومة بقدر ما يضرُّ للوطن نفسه . فسلامة الوطن إذاً متوقِّفة على تبادل الثقة بين الحاكم والمحكوم وتضامن الفريقين على حماية الوطن . والذود عن حياضه . والحرص على توفير مصلحه .

وقد راعى الدين الاسلامي كلَّ هذا وامتلات نصوصه ببعض الأمراء والحكم على العللي المحكومين ، والزفق بهم ، والسهر على مصالحهم ، وترك الأثرة والاستبداد فيهم ، كما سمعت في البحث السابق . ونريد هنا أن نذكر بعض ما ورد بشأن طاعة الأمة نفسها لأمرائها ، وولاية أمورها . وأشهرُ النصوص الدينية في ذلك قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

والمراد بإطاعة الله والرسول إطاعة أوامرها : فكان الآية تقول أطيعوا الشرائع السماوية وأطيعوا الحكومة التي تنفذ تلك الشرائع . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زِينَةً ﴾

قوله (استعمل عليكم) أي جعل عاملاً ومحاكاً عليكم ولتراد أن سَخَنَ
لناكم وهياته ونجاره ونسبته لا علاقة لها بصحة توليته ، ولا بوجود الخضوع
له . وإنما مدار الخضوع على أهليته وكفائته . وقال أيضاً :
(عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ
وَأَثَرِكَ عَلَيْكَ)

قوله (منشطك ومكرهك) قريبٌ في معناه من قوله قبله (عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ)
وقوله (أَثَرُكَ عَلَيْكَ) أي أن يؤثرَ الحاكِمُ نفسه ويُفَضِّلُها عَلَيْكَ بعضَ المنافع
والنوائد . ينشأ الشرعُ الإسلاميُّ التَّحَكُّمَ عن الأَثَرَةِ . كما سعت في حديث
(الوَبَرَةِ) التي تناولها الشارعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ من جنبِ البحرِ وقال :
« مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبَرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ » فإذا كان صاحبُ الشرعة لم
يجوزَ لنفسه الاستئثارُ على الأمة بهذا القدرِ الثَّانِي من حُطَامِ الدُّنْيَا فكيف يجوزُ
ذلك لغيره ؟

وإذا آثرَ الحاكمُ نفسه وتلاعب بمصالحِ الأمة وجب نصحُها والأخذُ
بمُجَرِّمَتِهِ عن التَّحَادِي فِي عَمَلِهِ . فإذا لم يَتَبَيَّنْ لِلأُمَّةِ ذَلِكَ فَلَا إِسْلَامَ يَأْمُرُ بِالصَّبْرِ
عَلَيْهِ . ويحذَّرُ من بذل طاعته لأجبا بسوادِ عينيه ، ولا رضاً بمخالفته لأوامرِ الله
ورسوله . ولا إرادة أن تكون الأمة ذليلةً خائرةً . كيف والإسلامُ يجعلُ لها
كلَّ الحقِّ في العِزَّةِ وَالْأَفَقَّةِ ؟ إنما ذلك خشيةُ التَّزَاعِ وَتَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ ، وضِياعِ
الوَطَنِ بِجَمَلَتِهِ . وإنَّ مُعْظَمَ مَا مُنِيَّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ التَّزَاعِ وَالتَّفَرُّقِ فِي سَائِلِ
أَحْقَائِهِمْ كُلِّ السَّبَبِ فِيهِ أَثَرُ أَمْرَانِهِمْ . وسوءِ مَلَكَتِهِمْ حُكْمِهِمْ . فيتخذ ذلك بعضُ
منافسِهِمْ ذريعةً إلى إقْيَامِ عَلَيْهِمْ ، ولِأَخْذِ السُّلْطَةِ مِنْ أَيْدِيهِمْ . هذه لُغْلُغَةُ أَضْرَتِ
بِالنَّاسِ ، وَأَوْهَنْتِ جَامِعَتَهُمْ ، وَبَدَّتْ شَمْلَهُمْ إِلَى حَدِّ هَالِ أَمْرِهِ لِلتَّأَخُّرِ
مِنْ قَهَائِنَا (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) . فَالْزَمُوا النَّاسَ بِالطَّاعَةِ لِأَمْرَانِهِمْ إِرْزَامًا لَا هَوْلَ لَهُ

فه حتى قال قائلهم في منظومته الفقهية :

(وطاعة من إليه الأمر قازم وإن كانوا بقاءة فاجرنا)

(وإن كفروا ككفر بنى عُيَيْدٍ فلا تسكن ديار الكافرينا)

وقد أراد بنى عُيَيْدٍ : العبيديين وهم الفاطميون ملوك مصر ، يقول : هاجروا من بلادهم ، ولا تمرق من طاعتهم ، بحجة أنهم كفرون . لكن كل هذا منظور فيه الى الحالة الاجتماعية في القرون الوسطى وقت أن كان يصر على الائم توحيد كلمتهم وتنظيم حلتهم ضد أمرائهم الجائرين . وذلك لما كان ينقصهم من تعميم التربية والتعليم بينهم وتنظيم قوات الدفاع والمقاومة ، وتوفير أسباب المواصلات والمناقلات ، ونشر الأفكار والأخبار وتكوين رأى عام فعال . أما في هذه الأزمنة المتأخرة فالعلم عم الكلفة حتى أن المرشح للإمارة وأعوانه لابد أن يكون بأيديهم شهادات مدرسية تثبت كفاياتهم وحسن أخلاقهم . والكهربائية والبخلو تكفلاً بنقل الاخبار وجمع أبناء الأمة في صعيد واحد في زمن واحد للاستشارة والمؤامرة . وقوات الدفاع والصولة من مال وجند وأدوات حرب ووسائل قتل وتموين أفرغت كلها في قالب من النظام مُحكم الصنع والتدوير بحيث تدار كما تدار آلات الساعة . ووراء هذا كله محافل الخطابة والصحافة التي تمحص الحقائق وتوحد الكلمة ، وتجميع ما تفرق من الآراء . فلم يبق عذر لأبناء الأمم اليوم في السكوت إذا رأوا من حُكلمهم جوراً أو أثرة وإنما عليهم أن ينتفضوا بمجموع ما لديهم من الوسائل والقوى التي وهبتهم اليها العناية الانبية فيستخدموها في مقاومة الظالم ، وكف آذله عنهم ، وما كان لهم أن يهجروا أوطانهم ، ويدعوا لظالمين ، اللهم الا بنية العود اليهم ، والسكرة عليهم . ولتعد الى ما كنا بصدده فنقول :

إن الإسلام وإن أمرَ باطاعة ذوي الأثرة كما في الحديث السابق لكنه

من جهة ثانية أمر بلزوم النصح لهم وإعلامهم أن طاعتهم إنما تجب على الأمة فيما كان حقاً وعدلاً . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك :

﴿ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَلَمَّ يُؤْتَمَرُ بِمَخْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَخْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ﴾

وقد أوضحنا أن السمع والطاعة للظلام من الأحكام كلف أمرًا لازماً في القرون الخوالي خشية التعرض لصلواتهم وبلطتهم . أما اليوم فإن الحكومات للتمدنة ورؤساها فسحوا مجالاً أمام أبناء الأمة . وسهلوا عليهم طرق انتقاد العمال الظالمين أو الخائنين . وأعظم تلك الطرق (مجالس التواب) و (صفح الأخبار) فهما الكفيلان بالتفتيش عن أولئك العمال الظالمين وهتك أسرارهم والكشف عن عيوبهم^(١) . وجاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ﴾

أي إن الطاعة للحكام إنما تكون فيما هو حقٌّ ما توس بين الناس . لا فيما كان باطلاً مستنكراً غريباً عن شرائعهم وقائدهم ومواضع اجتماعهم واعلم أن هذا الفصل من كتابنا معقود الحصر على الطاعة لولاة الأمور من حيث أن ذلك واجب مدني على كل واحد من أبناء الأمة . وكذلك ما سذكروه من أحاديث الحصر على النصح : قائما فهي النصح لولاة الأمور خاصة . أما الطاعة والنصح لغيرهم من الوالدين والاساتذة والأخوان والخطباء قائما هو واجب شخصي أو اجتماعي يُفهم استجابته من مجموع فصول الكتاب السابقة التي شرحنا فيها ما يجب على الشخص من التأديب بآداب الشريعة . وابتدأ بملكم الأخلاق . وقد ورد تخصيص الأخوان بالذكر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(١) للمواردية الذين يعني السبب والنقص

﴿ إِذَا اسْتَفْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ ﴾

﴿ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ نَصِيحًا فِي نَفْسِهِ فَلْيَذْكُرْهُ لَهُ ﴾

﴿ إِنْ أَحَدُكُمْ مَرَّ بِأَخِيهِ : فَإِذَا رَأَى بِهِ أَدْوًى فَلْيُحِيطْهُ عَنْهُ ﴾

(أدوى) أي عيباً أو قصصاً فليزله عنه بالنصيحة والإرشاد والدلالة عليه

كما تدلُّهُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَيْبِهِ الْفَاحِشَةِ

ثم إن قولنا : النصيحة لولاء الأمور واجب - معناه أن ننصح لهم إذا بدرت منهم بادرة سوء أو شر أو ضرر بالأمة . ويحتمل أن يكون معناه أن ننصح في العمل ^(١) التي يعمدون إليها به : فلا نعلم فيه ولا نقش ولا نسيء الاستعمال وكل ما ورد من الأحاديث الشريفة في الحضي على النصيحة لولاء الأمور يحتمل المعنيين المذكورين ، وكلاهما من أكبر الواجبات الدينية ، وأعظم الفضائل الاجتماعية : مثلاً ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدد أموراً يرضاها الأمة وأموراً يكرها لها . فمن الأمور التي يرضاها لما نبه إليه بقوله :

﴿ وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ﴾

أي أن تخلصوا النصيحة له فيما إذا زاغ عن طريق الحق . أو أن تخلصوا في العمل الذي وكل أمر القيام به إليكم : فلا تخونوا أو تسيئوا فيه . ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ : فَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ ، وَمَنْ نَصَحَهُ

احْتَدَى ﴾ .

نكرر القول بأن المراد بالسلطان في النصوص الدينية صاحب السلطة والحكم . فيدخل فيه ما يسمونه اليوم رجال الشرطة والدرك . وقال صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الَّذِينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا أُمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ ﴾

والمراد من النصيحة لله ولرسوله العمل بأوامرهما . و (أئمة المسلمين) هم أمراؤهم وملوكهم . (وعامتهم) سوادهم وجمهورهم . فالتزم الحق مع هؤلاء والإخلاص لهم كلهم هو الدين أي من أكبر أركان الدين . لكثرة جعله نفس الدين زيادة في الحضر والفرغ ، وقد قال عمر رضي الله عنه « لا خير فيكم ما لم تقولوا ولا خير في ما لم أسمع » ، دل هذا القول من عمر بأشد اختصار على أكبر قاعدة في الواجبات المدنية تجمع بين الحاكم والمحكوم فهو يقول إنه لا يكون فينا مشر الأئمة خير ما لم تكن فينا جراءة على مصارحة الخليفة نفسه بالحق ، وتكليفه النفس به إذا رأيناه زاع عنه . كالا يكون هو نفسه فيه خير إذا عصانا ولم يذعن لذي أرشدناه إليه ، ودلائله عليه . وهذا نهاية في حرية عمر وإفصائه من نفسه وإرشاده لولاية الأمور من بعده .

فالواجب إذاً أن يكون في الأمة طائفة تراقب المصالح العامة وترشد الحكم إلى الحق فيها إذا زاعوا عنها ، أو قصرُوا في المحافظة عليها ، عملاً بقول عمر (رضي الله عنه) وقوله تعالى :

وَأَن تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿

ولم يدع الإسلام هؤلاء الدعاة إلى الخير الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر . من النصيح لهم بالرق والاعتدال واستعمال الحكمة عند القيام بوظيفتهم مذ قال تعالى :

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

والمراد من (سبيل الرب) هنا الحق والخير وكل ما يؤرضه تعالى . وبما نبه إليه الشارع وحذر منه في شأن نصيحة الحكم ورفع الصوت في قد أعمالهم

والكشف عن مساوئهم - أن يكون الغرض منه إرشادهم وتقوم أحوالهم وحملهم على الحق ، وخدمة المصالح العامة . لا أن يكون الغرض مجرد التشفى والانتقام والتشهير . ولا جرُّ المغنم ، واحتجان^(١) المناصب والرواتب . والآية في ذلك قوله تعالى :

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾

هؤلاء قوم كانوا يصيرون على الله عليه وآله وسلم في توزيع أموال الصدقات بين المحتاجين إليها . وليس ثمّة عيب في الحقيقة ، وإنما العائبون لم يُعْطُوا من تلك الأموال لتفاقم أو لعدم احتياجهم : فلو أُعْطُوا لما عابوا ولما سخطوا . وفي معنى هذه الآية الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظَرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (وَعَدَّ صلى الله عليه وسلم منهم رجلاً يُبَايِعُ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ آعطاهُ مِنْهَا رَضِيَ . وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ) ﴾

هذا الرجل ما بايع وليّ الأمر ثم انتظر المال منه كلو تلك الأيام المذكورين في الآية السابقة وإنما هو اشترط على ولي الأمر قبل الدخول في البيعة له أن يُعطيه مالا أو منصباً فيعترف به اذ ذاك ويُتفاح عنه . والآية فإنه يكون حرباً له ، إلباً عليه . ومثل هذا جديرٌ أن لا ينظر الله إليه كما قاله جلي الله عليه وآله وسلم

الحرب والدفاع

إذا كانت منزلة الوطن في نفوس أبناء الأمم للشدة ما ذكرنا في الفصل السابق وكان حبه والتباهي به من أسى الفضائل ، وأكبر الواجبات فهل يكون من أثر ذلك الحب أن يُترك الوطن وشأنه . وتُهمل أسباب وقايته والدفاع عنه فتستخلفه الأعداء من كل مكان ، ويزلزل أسسه ووسمه من مُصوِّر البلدان ؟ . إذا كان حب الوطن فضيلة اجتماعية في الغرب ، فينبغي أن يكون فضيلة كذلك في الشرق . وإذا كان الدفاع عنه واجباً مدنياً في الشمال ، فيجدرُ أن يكون واجباً مدنياً في الجنوب . لأن الفضائل والواجبات وسائر ضروب مكلم الاخلاق لا وطن لها . وإنما وطنها حيث يوجد الإنسان ، وينشأ العمران . هذا الواجب المدني : (الحرب والدفاع) أتت به كل الشرائع ، وخضعت لناموسه جميع شعوب الأرض منذ وجدت الخليقة الى اليوم وإلى ما شاء الله ويقول بعض الأخلاقيين من علماء الاجتماع : إن الحرب آفة الإنسان ولها أثر من آثار انحطاط البشري الأخلاق وأنهم سوف يرتقون ويعلمون إلى دور من عمرانهم يستغنون فيه عن الحرب والدفاع كما يستغنون عن الحكومات نفسها ، ولكن متى يصلون إلى هذا الدور ، ومعظم رجال السياسة اليوم ملازموا يرون وجوب العمل بما قاله أحد سلاطين الشرق وهو السلطان سليم يوز (المعاني) « إذا أردت الصلح والصلاح ، فكن مستعداً على الدوام للكفاح »

وقال بعض كتّاب أوروبا وهو (بول دومر) الفرنسوي إذا سلمنا بأن الحرب ضربة هائلة على ابشيرية يجب أن نسلم أيضاً بأن هناك ضربات أشدّ هولاً منها . ومن ينكر أن الحرب هي مرة أفضل من خسارة الاستقلال وهذان الشرف الوطني ، اهـ

الاسلام في دوره (١) عَلمَ بوجود الحرب والقتال وعَدَهُ من أسمى الفضائل كما عَدَّهُ كذلك سائر الأمم المتقدمة. وقد حُضِرَ على الاستعداد لها والصبر والاستبسال في خوض غمارها. وهو مع هذا يعلم ويرشد إلى التروى في أمرها قبل اصطلاح حُرِّها. كما يُصرِّح بأن الحرب عَمَلٌ فظيع لا يُصار إليه إلا عند الضرورة القصوى. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح :

(لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا)

قوله (لا تمنوا) يُشعر بأن الحرب وإن كانت فضيلةً ليست مما يُتَنى بل مما يجنب ما أمكن الاجتناب حتى إذا اضطرت الأمة إليها ، تَدَرَّعت بفضيلة الصبر عليها . وهذا كالعلة الجراحية في الجسد : نَسْتَعِذُّ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا . لكن إذا قَضَتِ الضرورة بها لسلامة الإنسان كلن واجبا صحيحا ، وكان الصبر عليها فضيلة إنسانية بلا خلاف

وعلماء الاسلام يذيعون هذا التعليم بين المسلمين ويقررونه في دروسهم وقبل أن أقرأ الخبر الآتي في « العهد القديم » سمعته من بعض شيوخنا الصالحين يقرره في درس وعظه على ملا من المستمعين ، وهو أن النبي داود لما استأذن ربه في بناء هيكل اورشليم لم يأذن له في ذلك وإنما أذن لابنه سليمان : لأن سليمان لم يلوث يده بدم الحروب ، أما داود فقد لوثها . فقال داود : ولكني حاربت بأمرك يارب . قال : بلى ، ولكنهم عبادي . فكان الوحي الالهي انما أمر بالحروب تخويفا للبشر يحملهم بذلك على الحق والعدل وترك الشر والعدوان قلنا إن الاسلام يعلم بأن الحرب ضرورة ، ومن قواعد الشريعة الكبرى

(١) هذا التعبير الفرنسي وقد جرى عليه كتاب الحرب وأنت الاسماع فلا بأس من قبوله وتقليدكم فيه وإن كان يمكن الاستغناء عنه في العربية بكلمة (في نوت) مثلا كما يستعملها بعضهم

أنَّ الضرورة تدر بقدرها . وقد طبق الشارع هذه القاعدة على الحرب نفسها فحى عن تمنيتها كما سمعت ثم حصرها في دائرة ضيقة من الشرائط والقيود : فهو لا يأذن أن تقع فيها خيانة ولا غدر . ولا أن تقتل امرأة ولا طفل ولا هرم ولا عاجز ولا من كان مغتولا للحرب كالنساء والعبيد والرهبان ، ولا أن يقتل أسير ، ولا يُجهز على جريح ، ولا تُقطع أشجار ، ولا تُفسد زروع ، ولا تخرب دور ، ولا تُسمم مياه . الى غير ذلك من الآداب والوصايا التي فاضت بها كتب السنة الإسلامية . وقد أقر المتصفون من كتاب أوروبا بأن الإسلام حصَّ على هذه الآداب قتال الاستاذ (ريفيه) في بعض تأليفه «إن الاسبانين أخذوا عن العرب مدينة الحرب وتطوا منهم الرقي في القتال وقت أن كانت قوانين العرب في الحروب أكثر مدنية من قوانين الاوربيين »

ومما ينبغي التنبية اليه أن الإسلام في كثير من نصوصه التي يحض فيها على الحرب يسميها باسم (الجهاد) والمهاد والمجاهدة والاجتهاد كلها مشتقة من (المهد) الذي معناه بذل الوسع في ممارسة السي . أي شيء كمن - غير أن كلمة (الجهاد) غلبت في لسان الشرع على بذل الوسع في ممارسة الحرب ، والصبر على أهوالها . وكان الغرض من إثارة الشرع لكلمة (الجهاد) تجنب اسم (الحرب) العريج الكريه والحدول عنه الى ما هو أخف وقعته وهو كلمة (المهاد) ولكن اقلب الوضع اليوم وصرفنا نسمع الاوربيين يقتاتون جد التشاؤم من هذه الكلمة ، وكأنهم يفهمون منها أن يقوم المسلمون فيقتلوا كل من خالفهم في الدين من دون قيد ولا شرط ولا رحمة ولا شفقة ، وهذا المعنى ليس هو معناها في الواقع ونفس الأمر لا بحسب اللغة العربية كما سمعت ، ولا بحسب روح الديانة المطهرة الإسلامية ، لأن الجهاد الذي تأمر به ايس سوى

حرب مدنية محضة ضيقة الدائرة جداً لا تتجاوز فيها قدر الغرورة وحدود
العدل - كما ذكرناه آتفاً - وكما شهد به الاستاذ (ريشه)

وإذا قال القرآن مثلاً:

﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴾

وإذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً:

﴿ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ ﴾

﴿ أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

وأشكال ذلك من النصوص الدينية - لم يُرد الشارع بكلمة (الجهاد) فيها
إلا ما ترمده الأمم المتقدمة في قوانينها وبلاغاتها وعلى أسنة كتابها وشعرائها
من وجوب الثبات في الحرب ، والدفاع عن الوطن ، بكل ما في بدن الوطني من
قوة وجلادة ، وبكل ما في نفسه من حيية وحماسة ضمن الدائرة الضيقة التي
رسمها فن حقوق الدول ، وهو يلتحم مع ما رسمته الشريعة الغراء من
هذا التمسك .

والذي جعل أوروبا تتشائم من كلمة (الجهاد) إلى هذا الحد حدوث
حروب في التاريخ الإسلامي كان بعض المسلمين فيها لا يقفون عند حدود
الشريعة المطهرة ولا ضمن دائرة العدل والرحمة التي رسمها لهم . بل كانوا
يتجاوزونها أحياناً إلى أعمال قاسية يبرأ منها الإسلام ، وقد نهى عنها الشارع
عليه الصلاة والسلام .

ومما كان من معنى كلمة (الجهاد) فإن المسلمين اليوم يرون وجوب العمل
بقوانين الحرب المتفق عليها بين الأمم المتقدمة مادامت مواهبة في روحها

واعتدالهما لما قرره الإسلام وحضّ عليه الشارع : فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مَطَالِبَةُ الْحَارِبِ
الْمُدَافِعِ عَنْ وَطَنِهِ بِالصَّبْرِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي نَيْلِ النِّصْرِ . وَمِنَ الْآيَاتِ فِي ذَلِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
مَرْصُوصٌ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾

و (المراقبة) و (الرباط) الإقامة في وجه العدو على الثغور، وفي
جهات الحرب

﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

وقوله (ولا تلقوا) أي لا تبخلوا بالمال وتدعوا إنفاقه في إعداد ما يلزم
للدفاع لأنّ للال كما يقولون عَصَبُ الْحَرْبِ ، وَمَنْ خَاضَ غَمَارَهَا وَاصْطَلَى نَارَهَا
قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ مَا يُلْزَمُ لَهَا كَانَتْ عَاقِبَتُهُ الْفُشْلَ ، وَمَصِيرُ جُنْدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، كَمَا
صَرَّحَتْ بِهِ الْآيَةُ ، وَكَأَنَّ نَابِلِيُونَ وَقَدْ سُئِلَ عَمَّا يُلْزَمُ مِنَ الْوَسَائِلِ لِلْفَوْزِ فِي
الْحَرْبِ فَقَالَ : الْمَالُ ثُمَّ الْمَالُ . ثُمَّ الْمَالُ .

أما الأحاديثُ في هذا المعنى فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ ﴾

﴿ السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ﴾

والمعنى في الحديثين أنّ السعادة إنما تنتظر المحاربين من طريق الصبر
والثبات في الدفاع .

﴿ رِبَاطٌ شَعْرٌ ، خَيْرٌ مِنْ صَيْلَمٍ دَهْرٌ ﴾

﴿ مِمَّنْ لَا مَسْأَلَةَ النَّارِ أَبَدًا : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ
بَآثَتْ تَحَرُّمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

﴿ كُلُّ مَيْتٍ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا إِذَا مَلَ مَرُاطَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ
يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾

يعنى أن كل عمل بر وخير يأتي به الانسان ينقطع بعد موته الا مراتبه
في المددود : فإن ثوابها في استمرار ونمو كما إذا كن صاحبها حياً إلى يوم
القيامة .

ومما يُطالب به الوطنى المحاربُ التدرُّبُ على أعمال الحرب والتَّمرُّنُ على
استعمال أدواتها المختلفة ، وفي الحَضِّ على ذلك ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ عَلِّمُوا بَنِيكُمْ الرِّمِيَّ : فَإِنَّهُ نِكَايَةُ الْعَدُوِّ ﴾

﴿ أَحَبُّ الْقَوْرِ إِلَى اللَّهِ إِجْرَاهُ الْخَيْلِ وَالرِّمِيَّ ﴾

يعنى أنه تعالى لا يحب أن يُضَيَّعَ الانسان وقتاً من عمره في اللعب والبطالة
والقعب . اَلقَعْمُ إِلَّا لَعِبًا يكون من ورائه تمرُّن وتدرُّب على الحرب . كلجراة
الخيال تطمأن الفروسية وكالرمي أي رمي التبال : وهو التمرن على إصابه الهدف .
وخص هذا النوع من فنون الحرب بالذكر لأن عليه المُسلَّة في حروب ذلك
الزَّمن حتى ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم فسر القوة في قوله تعالى :

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾

بقوله ﴿ أَلَا إِنَّ قُوَّةَ الرِّمِيِّ ، أَلَا إِنَّ قُوَّةَ الرِّمِيِّ ، أَلَا إِنَّ قُوَّةَ

الرِّمِيِّ ﴾

أما وقد قام مقام الرمي بالنبال اليوم الرمي بالرصاص والغدائف المختلفة
فقد أصبح التمرن عليها والمهارة في استعمالها هو الواجب . وكذلك إجراة الخيل :

فإنه في وقتهم كل من أكبر وسائل الدفاع والظفر على العدو ولتلك أكثر
الشارع من الحصن على تربية الخيل والعناية بها وحسن القيام عليها . من ذلك
قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدَمِّي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا ثُمَّ يَلْعَنُهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
رِيكُلًا حَبَّةَ حَسَنَةٍ ﴾

﴿ الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ وَالْمَقْرُ . وَلَنْ
يُغْنِيَ عَنْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ فِي الصَّدَقَةِ ﴾

أما اليوم قد شارك الخيل في وجوب العناية والاهتمام ما اخترعه القريون
من وسائل الركب والنقل والطيران في البر والبحر والهواء ، وهي كثيرة
قد يتفق للمرء أن يُطلَّ من نافذة بيته صباحاً فيعدُّ منها بضعة عشر مخططة
بإختلاف الأشكال والأطوار والأغراض ، وكلها من اقوة الأمور بها شرعا
في التوصل الى الغلبة والخفر ، وإن الحرب الأخيرة قد اثبتت ذلك بما لم يبق
معه ريب لمُرتاب .

ومما يُنتفع به في الحروب ونيل الظفر فيها (الخدعة) والاهتمام بشرط أن
لا يشوب ذلك شائبة غدر أو خيانة . وقد قال صلى الله عليه وسلم لخدعة بن
اليمان لما اشتد الحصار على المسلمين يوم الخندق وكثر الخوف والدُّعْر :

﴿ خَدَّلْ عَنَّا : فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ ﴾

و (التخذيل) وقريب منه (انتييط) هو أن يقول للمحاربين قولاً يكون
من أثره الخذلان في نفوسهم والوهن في عزائمهم ، فينكسون عن قتال ، وهذا
ضربٌ من ضروب الدعاية التي يسمونها (بروپاغنده) وعليها يتوقف نجاح كل
عمل في هذه الأيام هرباً

وورد أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها .
أي إنه كان يخفي عن الناس جهة قصده في الحرب خشية العيون والجواسيس .
فكن يوردي أي يتكلم كلاماً يوم به غير ما يريد . ومنه (التورية) في علم
البيد فافطر مقدار تنزهه صلى الله عليه وسلم عن الكذب حتى في مثل
هذا الوطن .

أما الرواتب والتعينات التي يأخذها الضباط والجنود المحاربون فإنهم أحق
بها وأهلها . ومع هذا فإن الشارع عبطهم عليها وقل عنها : إنها نعمة فوق نعمة .
أوهي لذة مقرونة بلذة أخرى . ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
(**مَثَلُ الَّذِينَ يَفْزُونَ وَيَأْخُذُونَ الْجُلَّ يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ كَمَثَلِ**
أُمِّ مُوسَى : تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا)

يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن عمل المحاربين في الدفاع عن وطنهم له
في نفوسهم لذة الشعور بعمل الواجب فإذا انضم إلى ذلك طمأنينة نفوسهم
ورضاها بما يُعطون من راتب وجائزة ، أو يقدون من رتبة أو وسام مثلاً
أصبح اغتباطهم بذلك مزدوجاً ، ولذتهم مضاعفة . وتكون حالتهم قد اشبهت
حالة أم موسى الكليم التي كانت تلد بارضاع فلذة كبتها ، وتلد في الوقت
نفسه بأخذها أجرة إرضاعه من خزينة عدوهم (فرعون) وكثيراً من أعمال
الشر ما كان عاقبه فيه ، ومثلاً أعمال الخير فإن كثيراً منها ما يكون ثوابه فيه
كلحاروب وأم موسى اللذين ذكرهما الحديث الشريف

(٢٠٩)

تتمت

نذكر في هذه التمهيد - أو الخاتمة - طائفة من الأحاديث والآيات ، تتضمن
ألوافاً مختلفة من الأخلاق والواجبات . ونكتفي بسردها من دون تعليق عليها
سوى كلمات أو جمل قد يخفى معناها فنفسرهما بموجب من القول . ونبغي
للاستفادة أن يحملوا الطلاب على استظهار هذه الآيات والأحاديث تبركاً بها
وانتفاعلاً بما وعته من ضروب الحكمة وأساليب البلاغة . لاسيما الآيات القرآنية .
فإنها إذا حفظها الطلاب عن ظهر قلب ، وأشرتها قلوبهم كانت خير مائدة
لهم في السجادة ، ونعم العون على الخشوع في الصلاة

الآيات

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا . وَالسَّمَاءَ بِنَاءً . وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ . فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ^(١)
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ القليل والتهار لآياتٍ
لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . رَبُّنَا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَطَلًا
مُسَبَّحًا نَكَ قَبِيَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ آل عمران

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ^(٢) الْحَبِّ وَالنَّوَى : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ . ذَلِكَمُ اللَّهُ فَالِقُ ثَوَى فَنَكُونُ ^(٣) . فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ
^(١) شربة (٢) شاق وقطر (٣) أى تصرفون

الليل سَكَنَّا . وَالْأَشْشَ وَالْقَمَرَ حَسْبَانَا ^(١) ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَهُوَ
الَّذِي جَلَّ لَكُمْ الثُّجُومَ لَتَعْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ . قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ . فَسُتَفَرَّ
وَمُسْتَوْدَعٌ . قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ بُيُوتَ كُلِّ شَيْءٍ : فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا . نُخْرِجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا . وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا ^(٢) قِنْوَانٌ ^(٣) دَانِيَةٌ ^(٤) . وَجَنَّاتٌ
مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ . انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَرَبِّهِ ^(٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْأَنْعَامُ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ^(٦) مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ . هِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً . وَإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ . وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ
فَيُخْرِجُ مِنْهُ لُحًّا . وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَغْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الْبَقَرَةُ

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ^(٧) وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ . وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلَفًا أَكْلَهُ ^(٨) وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ . كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ . وَآتُوا حَقَّهُ ^(٩) يَوْمَ حَصَادِهِ . وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .
وَمِنَ الْأَنْعَامِ نَحْوَةٌ ^(١٠) وَفَرَسًا ^(١١) كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ . وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ . إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ الْأَنْعَامُ

(١) أي حسب بها أنعام الزمان وتنبط المواعيت (٢) أي ثمرها (٣) جمع قنو وهو متقود
للنخل (٤) أي قرية التناول : (٥) فضله (٦) أي ياني إسرائيل بعد أن أرباكم الآيات
ورجنا هنكم للتدائد . (٧) مرغوبات من الأرض (٨) ما يؤكل منه (٩) زلاته تنقراه
(١٠) حلة لاحتالك (١١) تظنون من جلودها وأولدها بساطا وفرسا

ليس اليه^(١) ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن ابر من
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين وآتى المال على حبه^(٢)
خوى القربى واليتامى والمساكين وابن السيل^(٣) . والسائلين وفي
الزكوة^(٤) . وأقام الصلاة وآتى الزكاة . والوفون بعهدهم اذا عاهدوا .
والصائرين في الباساء والضراء . وحين الباس^(٥) . أولئك الذين صدقوا .
وأولئك هم المتقون ﴿ البقرة

﴿ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا^(٦) ويحبون أن يحمّدوا^(٧) بما
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة^(٨) من العذاب ﴾ آل عمران

﴿ ليس بأمريكم^(٩) ولا أماني أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجز
به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من
ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً^(١٠) ﴾
التساء

﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش : ما ظهر منها وما بطن . والأثم
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً^(١١) . وأن تقولوا

(١) غير اسم جامع لأنواع الخير (٢) أي مع حبه له وحاجته اليه

(٣) للتعليم في القرية ولا مال له سوى ما في يده وقيل هو القليل

(٤) أي الأرواء والأسرى لأنهم في حاجة إلى المال لك دفعهم من الأسر

(٥) اشتداد البأس (٦) فعلوا من اغلال الناس (٧) أي ينتظرون أن يحمدوا الناس من

دون سبق حسنة أو خير منهم (٨) بمنجلة وخلاص (٩) أي ان السعادة والخلاس معطيان بالعمل

الصالح لا بأماني أي كان من أهل الادب (١٠) أي بالخير عن الله . القليل (١١) سجة ورفاعة

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ : الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ . وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ^(١) . وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ . وَيَخْفَوْنَ سُوءَ الْحَسَبِ . وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَانْفَقَوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ^(٢) . أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ الزعد

﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا . وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ . وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَإِذَا سَمِعُوا الْقَوَاعِدَ رُضْوَانَهُ وَقَالُوا : لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ القصص

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا . وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالسَّائِلِينَ . وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ^(٣) وَالْجَارِ الْجُنُبِ ^(٤) وَالصَّاحِبِ ^(٥) بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ . وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا . الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ^(٦) مَا

(١) كل وصية بين شخصين كلمة الرحم والمودة والهدى وغيرها

(٢) أي إذا أساء إليهم تألموا بالإساءة بالإحسان (٣) هو الجار القريب في الدار أو في القصب (٤) الجار البعيد في الدار أو في القصب (٥) الرفيق في السفر أو في الصناعة والعمل (٦) أي يكتمون نعم الله عليهم وما آتاهم من مال مخلصا من مل الإحسان إلى من سبق ذكرهم في الآية

آتاهم الله من فضله . واعتذنا لكافرين عذاباً مؤثماً النساء

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الأنعام

﴿ قُلْ : ^(١) رَبِّ آسَرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي . وَاحْلُلْ ^(٢) عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي : هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ ^(٣) بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي . كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً . وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً . إِنَّكَ كَتَبْتَ بَنَا بَصِيرَةً . ﴾ طه

﴿ قَالَتْ ^(١) : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ . أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ^(٢) مَا كُنْتُ قَالِقَةً ^(٣) أُمراً حَتَّى تَشْهَدُون ^(٤) . قَالُوا : نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ . وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ : فَاظْطَرِّي مَاذَا تَأْمُرِينَ . قَالَتْ : إِنَّ لِلْمَلُوكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا . وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ النمل

(١) أي موسى صلوات الله عليه (٢) كناية عن إهلاك لسانه في الحجة والتهليل الخ
 محلبة فرعون وملائه (٣) أي قوبه ظهري (٤) أي ملكة سبأ (٥) أي استهوا على (٦) أي
 طارئة ومغلطة (٧) محضرون وقطون الرأي

قال ^(١) : رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ . وَأَخِي
هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا . فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ^(٢) يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُكَذِّبُونِ . قال : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا ^(٣)
فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا . بِأَيَّتِنَا ^(٤) . أَنْتُمْ وَمَنْ أَرْبَعُ كَمَا التَّائِيُونَ ﴿

التخصص

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ^(٥) . إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . قَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ^(٦) وَلِلْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ . ذَلِكَ خَيْرٌ لِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَلْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

الزوم

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِتَعْلَافٍ الْآيِلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ . وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْجَى بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِّفُ ^(٧) الرِّيحُ .
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

البقرة

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى : كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ^(٨) . وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ : فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

(١) أي موسى عليه السلام (٢) حوتا وصيدا (٣) غلبة وفوزا (٤) لقاء متعلق بمتن
أي اذهبوا بآياتنا . أو المني أنتم للتأويل بقوة الآيات التي تطلبكم إياها . (٥) معنى يسط
ويقدر يوسع ويضيق (٦) ما يستحقه من البر والصلة (٧) تثيرها وتحولها ما بها
(٨) مرايا لهم

صَفَوْنَ^(١) عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ^(٢) فَكَرَّهُ صَلْدًا^(٣) لَا يَقْدِرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ^(٤)
أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِغْفِيرٌ فَإِنْ لَمْ يَصْرِفْهَا وَابِلٌ قَطَلُ^(٥) . وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ البقرة

﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ . لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ مُضْغَعَةٌ
فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ^(٦) فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ البقرة

﴿ الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أَحْصَرُوا^(٧) فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا^(٨)
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ . تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ^(٩) .
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا^(١٠) . وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ .
البقرة

(١) حبر أملس (٢) مطر كثير (٣) صلبا أملس لا شيء عليه (٤) جنة برية أي
مماثل في مكان مرتفع (٥) مطر خفيف : والآيات مثل الغنقات التي تنزل بها أغصانها
المسنة فزكيا وتنسبها أو أغصانها المسنة فزكيا وتبطلها (٦) ريح شديدة . وهذه الآية
مثال آخر لذي قرن فتنه بأعمال سيئة ثم انتظر نواها في أعد أوقات الحلبه إليه لم يجد
ولم يجد فتنة أترأ نالها . (٧) أي إنما الصدقات لا مثال هؤلاء الذين كل سفرهم في مرضة
الله ثم طاعتهم الموافق من الرجوع لأوطانهم والانتفاع بما لهم فيها من مال فأصبحوا في ضيق
وحاجة (٨) أي سراً وتجوّلاً في الأرض للكسب وطلب الرزق (٩) أي لأن لهم علامة خاصة
لا يخفى أمرها على القطن (١٠) أي اللامع وتشديدا في السؤال

﴿ لیسوا سواها ^(١) من أهل الكتاب أمة قائمة ^(٢) یثلون آیات الله آنه اللیل وهم یسجدون . یؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرؤن بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات . وألئک من الصالحین . وما یقتلوا من خیر فلن یکفرؤه ^(٣) . والله علیم بالمتین . ﴾
آل عمران

﴿ فاطر السموات والأرض : جعل لکم من أنفسکم أزواجاً . ومن الأنعام أزواجاً یدرؤکم فیہ ^(١) . لیس کثیر فیہ وهو السميع البصیر ﴾
الشوری

﴿ وقُلْ ^(١) آنت بما أنزل الله من کتاب . وأمرت لأعدل بینکم . الله ربنا وربکم . لنا أعمالنا ولكم أعمالکم ^(٢) لا حجة بیننا وینکم . الله یجمع ^(٣) بیننا وإلیه المصیر ﴾
الشوری

﴿ والذي خلق الأزواج ^(١) کلها . وجعل لکم من الفلک والأنعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمة ربکم إذا استوتیتم

(١) أي الذین ألدین السماویة من مله صفاتهم وأخلاقهم فهم لیسوا علی
ویمیة واحدة فی اللہ والحب (٢) أي مستقیمة الاطوار (٣) أي لن یصدروا ثوابه بل
یحازون علیه خیرا (٤) أي اہ قالی فی عدا الجبل والتکون ما بین ذکور واثات یدرؤکم
أي یکثرکم وینبیکم بالقرآن والناسل (٥) یأخذ لاهل الأديان السماویة من غیر أهل ملکہ
(٦) أي احکم بلقی (٧) مکمل فریق منا یجایز یسله (٨) أي لا خصومة
(٩) أي فی اللہ العاصب وفصل الفضله . (١٠) أي أصناف الخلق والافراد

(٢١٧)

عَالِيَهُ وَتَقُولُوا مُبْهَجًا الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ^(١) . وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . ﴿ الزخرف

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا لَبُثِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ رَلِيَتَخِذْ مِنْهُمْ بِمِصْرَةٍ سَخِرَآ ^(٢) . وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ الزخرف

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ . وَلِيَبْتَلِيَآ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ الحاقة

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ^(١) : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ الحجرات

- (١) أي مطبقين وقادحين على تسخير هذه الحيوانات وختمت لو لم تسخرها لما أنت يارب
- (٢) أي إنما خلقنا بعض الناس غنيا وبعضهم فقيرا ليخدم بعضهم بعضا ، ولو كانوا في درجة واحدة من سعة الرزق وضيقة لبطت الحركة وتوقفت الأعمال
- (٣) أي جعلناكم أمما مختلة لتكون النتيجة أن تفرق أممة أممة تتسلون الامتلاء على العمل الصالح وختمه في الانسان ولم نجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بالاسباب وتتفاضلوا من مساواة بعضهم بعضا

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ^(١) مَوَدَّةً
وَاللَّهُ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ : أَنْ تَتَرَوْهُمْ وَتَقْسُوا^(٢) إِلَيْهِمْ . إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم
مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا^(٣) عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ : أَنْ تَوَلَّوْهُمْ^(٤) وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المسحة

﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فإن بقت
إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله : فإن فاءت
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا^(١) إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾ المجرات

الاحاديث

﴿إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين . وحرماً في دين . وإيماناً في
يقين . وحرصاً في علم . وشفقة في معة^(١) . وحليماً في علم . وقصدأ في
رعى . وتجملاً في فاقة . وتحرّجاً^(٢) عن طمع . وكسباً في حلال . ويراً

(١) أي من الطريقين المختلفين لكم في الدين (٢) أن تعلمهم بالعدل (٣) أي طهروا
وساعدوا (٤) أي ينهاكم أن تتولّوهم تتخلّوهم أوليه بعد أن طهروا بكم ما طهروا من المارحة
في الدين أي في نصره وتبليغه . وحصل معنى الآية أن المختلف لنا في الدين إذا حال بيننا وبين
حريقنا الدينية أو اغتصب بلادنا أو ساعد المتصين فيكون لنا الحق أن نكرمه ونقاومه إما إذا
لم يضل شيئاً من ذلك فلا مانع من ممانته بالبر والعدل ومناصرة بالحق وزيادة
(٥) الملة الحب أي إياه إذا ائتمر على منيف اقتد بشقته الاحسان والتم القى هو من
نمرات الحب لا أنه يشق عليه من دون خير يرسله إليه (٦) أي تحوفاً ولجناً لأنهم الظلم

فِي اسْتِثْنَاءٍ . وَنَشَاطًا فِي هُدًى . وَنَعْيًا عَنْ شَعْوَةٍ . وَرَحْمَةً لِلْمُجْعُودِ ^(١) .
وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَخِيفُ عَلَى مَنْ يُنْفِضُ . وَلَا يَأْتُمُ فِي مَنْ يَجِبُ
وَلَا يُصْبِحُ مَا اسْتُودِعَ . وَلَا يَحْسُدُ . وَلَا يَطْلَعُ . وَلَا يَلْعَنُ . وَيَعْتَرِفُ
بِالْحَقِّ وَإِنْ لَمْ يُشْعَدْ عَلَيْهِ . وَلَا يَتَنَزَّ ^(٢) بِالْأَقَابِ . فِي الصَّلَاةِ مُتَشَفِّعًا ^(٣) .
إِلَى الزَّكَاةِ مُسْرِعًا . فِي الزَّلَازِلِ ^(٤) وَتَوَرُّأً . فِي الرُّخَاءِ شَكُورًا . قَانِصًا
بِالَّذِي لَهُ . لَا يَكْذِبُ مَا لَيْسَ لَهُ . وَلَا يُجْبِعُ ^(٥) فِي الضُّبْرِ . وَلَا يَغْلِبُهُ الشُّعْ
عَنْ مَعْرُوفٍ يُرِيدُهُ . يُعَايِطُ النَّاسَ كَيْ يَعْلَمَ . وَيُنَاجِيهِمْ كَيْ يَقَعَمَ . وَإِنْ
ظَلِمَ وَبَغَى عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي يَنْتَصِرُ لَهُ . ﴿

﴿ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ . وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ صَدَقَةٌ . وَإِمْلَأَتِكَ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ
وَالْعِظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ . وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ ﴾

﴿ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ ثَلَاثٍ فَوَاقِرَ ^(١) : جَارٍ سَوْءٍ : إِنْ رَأَى خَيْرًا كَسَمَهُ .
وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَذَاعَهُ . وَزَوْجَةٍ سَوْءٍ : إِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا لَسَنَتُكَ ^(٢) . وَإِنْ
غِيَبَتْ عَنْهَا خَائِنَتُكَ ^(٣) . وَإِمَامٍ سَوْءٍ : إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلْ ، وَإِنْ أَسَأَتْ
لَمْ يَقِفْ . ﴿

(١) التَّنَوُّقُ طَلْتُهُ (٢) لَيْ لَا يَلْبَسُ غَيْرَهُ بِالْأَقَابِ سَوْءٍ وَسَقَمٍ فَيَقْبُوهُ بِطَلَا (٣) كَذَا الرِّوَايَةُ
بِالنَّصْبِ وَكَذَا «مُسْرِعًا» بِمَعْنَى ظَلَمَ عَلَى تَقْدِيرِ «يَكُونُ» أَوْ الْمَنْ تَرَاهُ فِي الصَّلَاةِ مُتَشَفِّعًا وَاللَّ
زَكَاةَ مُسْرِعًا . (٤) أَيْ فِي التَّنْدَائِدِ وَالْأَهْوَالِ (٥) أَيْ إِذَا أَفْطَظَ كَلَفَكَ مِنْ حَيْظِهِ وَيُؤَادِرُ
خُصْبِهِ . وَلَا يَصْغَمُ عَلَى الْإِتْقَامِ . وَاجْتِاعَ الْأَمْرَ الْقَرْمَ عَلَيْهِ (٦) جَمْعُ فَاقَرَةٍ وَهِيَ الْفَاحِشَةُ
الَّتِي تَكْسِرُ قَارِ الظُّهْرِ (٧) ذِكْرُكَ بِسُلْطَانِهَا بِسَوْءٍ . وَيَقَالُ لَسَنَتُهُ لِلْمُغْرِبِ إِذَا لَغِثَتْ .
(٨) أَيْ أَتَيْتَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا يَضُرُّكَ فِي مَا لَكَ أَوْ يَسُدُّكَ فِي سَمْعِكَ وَكَرَامَتِكَ

﴿ ثَلَاثٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِنَّ رُحْصَةٌ : يَرْثُ الْوَالِدَيْنِ : مُسْلِمًا ^(١) .
 كَلَنَ أَوْ كَافِرًا . وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِمُسْلِمٍ كَلَنَ أَوْ كَافِرٍ . وَأَذَاهُ الْأَمَانَةُ إِلَى مُسْلِمٍ
 كَلَنَ أَوْ كَافِرٍ . ﴾

﴿ أَلَا أَعْلَمُكَ خَصَلَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ ؟ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْعِلْمَ خَلِيلٌ
 لِلْمُؤْمِنِ . وَالْحِلْمُ ^(٢) وَزِيرُهُ . وَالْعَقْلُ دَلِيلُهُ . وَالْعَمَلُ قَبِيضُهُ ^(٣) . وَالرِّفْقُ
 أَبُوهُ . وَاللِّينُ أَخُوهُ . وَالصَّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِهِ ﴾

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَخَلَّصَ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ . وَجَعَلَ قَلْبُهُ سَلِيحًا . وَلِسَانُهُ صَادِقًا .
 وَنَفْسُهُ مُطِيبَةً . وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمَةً . وَأُذُنُهُ مُسْتَمِعَةً . وَعَيْنُهُ نَافِظَةٌ ﴾

﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عِلَاقِي ، وَاجْعَلْ عِلَاقِي صَالِحَةً ،
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ
 الضَّالِّ وَالْمُضِلِّ ﴾

﴿ فَكُورُ الْعَانِي ^(١) ، وَأَجْبِيُوا الدَّاعِيَ ^(٢) ، وَأَطِيعُوا الْمُبَاطِنَ ، وَعُودُوا
 لِلرِّضَى ﴾

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ
 (١) أَيُّ مُسْلِمًا كَانَ أَحَدُ الْإِيوَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمٍ . وَالْمَثَلُ أَنَّ الْإِيْبَ يَجِبُ بِهِ وَكَرَامَةُ عَلَى
 أَيُّ دِينٍ كَانَ (٢) الْمُرَادُ بِالْحِلْمِ هُنَا الصَّبْرُ وَالْعَقْلُ هُنَا الْقُدْرَةُ (٣) أَيُّ أَنَّ هَمَلَ الْمُؤْمِنِ
 وَسَمِيحَةٍ فِي مَهْمَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُوَ التَّيَمُّ عَلَيْهِ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِ مَمْلُوكَةٍ - وَهَذَا اسْلُوبٌ جَمِيلٌ فِي تَصْوِيرِ
 قَائِمَةِ الْعَمَلِ وَالسَّيِّئَةِ (٤) الْعَانِي الْأَسِيرُ أَيُّ مَتَوَاتِلِهِ وَأَطَقُوهُ وَلَا تَطِيلُوا اسْتِرْقَاقَهُ فَالْقُرْبَى فِي
 الْإِسْلَامِ مَقْظُورٌ إِلَيْهِ طَرَفُ مَوْتِهِ (٥) أَيُّ دَاعٍ يَدْعُوكُمْ إِلَى خَيْرٍ لَكِنَّهُ غَلَبَ فِي الدَّاعِي إِلَى
 الصَّلَاةِ وَالْعَامِي إِلَى الْوَلِيَّةِ

الكبر^(١) : فحاملُ السُّكِّ إمَّا أَنْ يُحْذِرَكَ^(٢) وإمَّا أَنْ تَبْجَعَ مِنْهُ . وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً . وَنَافِخُ الكِبَرِ إمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَيْثَةً ﴿

﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا كَثُرَ قُبَاهُمْ^(٣) وَأَقَلَّ جُبَاهُمْ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ الْعَقِيْبُ وَجَدَ أَعْوَانًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ قَهَرَ . وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا كَثُرَ جُبَاهُمْ وَأَقَلَّ قُبَاهُمْ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ وَجَدَ أَعْوَانًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ الْعَقِيْبُ قَهَرَ ﴾

﴿ آفَةُ الظُّرْفِ^(١) الصِّلَفُ^(٢) . وَآفَةُ الشَّجَاعَةِ الْبَغْيُ . وَآفَةُ السَّلَامَةِ الْمُنْ . وَآفَةُ الْجَمَالِ الْخِلَافَ . وَآفَةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ^(٣) . وَآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ . وَآفَةُ الْعِلْمِ التَّسْيَانُ . وَآفَةُ الْحِلْمِ السَّفَهُ . وَآفَةُ الْحَسَبِ الْفَتْرُ . وَآفَةُ الْجُودِ السَّرْفُ ﴾

﴿ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللَّوْجَاتِ : الشَّرْكَ بِاللَّهِ ، وَالسَّحَرُ^(١) ، وَقَتْلُ النَّفْسِ

(١) الزُّقُّ الَّذِي يَنْفَخُ فِيهِ الْحَدَادُ أَمَا (لِلْكُورِ) بِقَوْلِهِمْ هُوَ هَسُّ الْمَوْقِدِ الْمَخِي مِنْ الطِّينِ
(٢) أَطْلَاءُ أَصْلَاهُ فِي الْحَدِيثِ «لَنْ يَحْدِيَ النَّسَاءُ وَالْمَيَالِمُ مِنَ الْمَتَمِّ» (٣) أَيِ طَلَبِ الْمَتَمِّينَ بِحُكْمِ التَّوْبَةِ الْوَاقِعِينَ عَلَى أَسْرَارِهِمْ ثُمَّ غَلَبَ اسْمُ الْعَقِيْبِ عَلَى الْعَالَمِ بِالْفُرُوعِ أَيِ بِمَسَائِلِ الْبَادَاتِ وَالْمَامَلَاتِ

(٤) الظُّرْفُ بِنَجْعِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدُورُفُ الرَّجُلِ يَضُمُّ الرَّاءَ إِذَا كَانَ كَيْسًا حَلَالًا ذَكَرَ الْقَلْبَ (٥) أَنْ يَسْجِبَ لِلرَّءِ بِنَفْسِهِ وَيَتَكَبَّرُ وَيُضِيْ فَوْقَ مَا هُوَ فِيهِ (٦) الْفَتْرُ وَالْكُلُّ مِنْ مِثَابَةِ الْعِبَادَةِ (٤) أَيِ مِمَارَسَةِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ الَّتِي تَلْزِمُهَا السَّعَرَةُ الْأَقْدَمُونَ أَصْلًا قَتْلًا وَأَكْلًا لِمَوَالِمِهِمْ بِالْبَاطِلِ . وَفَدَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ بِهِمْ ذِكْرَ وَاجِبَاتِهِ حَتَّى عَدَّ مِمَارَسَتَهُ مِنَ الْكِبَرِ الْمَوْجِبَةِ أَيِ الْمُهْلَكَةِ

لَّهِ حَرَمٌ لَّهُ الْإِبْلَاقُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنُّتُوءُ^(١) يَوْمَ
الرَّحْمَةِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ^(٢) الْفَافِلاتِ ﴿

خَمْسٌ مِنْ قَوَائِمِ الظُّهْرِ^(٣) عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ يَأْمُزُهَا زَوْجُهَا
فَخُونُهُ، وَالْإِمْلَامُ يُطِيعُهُ النَّاسُ وَيَعَصِي اللَّهَ، وَرَجُلٌ وَعَدَ عَنْ نَفْسِهِ خَيْرًا
فَأَخْلَفَ، وَاعْتَرَاضُ الْمَرْءِ فِي أَنْسَابِ النَّاسِ ﴿

﴿ سَبْعٌ يَجْرِي لِلْمَرْءِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ،
أَوْ أَجْرَى نَهْرًا ، أَوْ حَفَرَ بُيْرًا ، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا ، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا ، أَوْ
وَرَّثَ مُصْحَفًا^(٤) أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ﴾

﴿ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ تُخْبِطُ الْأَعْمَالُ : الْاِسْتِغْفَالُ بِصِوْبِ الْخَلْقِ ، وَقِسْوَةُ
الْقَلْبِ ، وَحُبُّ الدُّنْيَا ، وَقَلَّةُ الْحَيَاءِ ، وَطُولُ الْأَمَلِ ، وَظَالِمٌ لَا يَنْتَهِي^(٥) ﴾

الْعَدْلُ حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ فِي الْأُمَرَاءِ أَحْسَنُ. السَّخَاةُ حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ
فِي الْأَغْنِيَاءِ أَحْسَنُ. الْوَرَعُ حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ فِي الْعُلَمَاءِ أَحْسَنُ. الصَّبْرُ

(١) أي القواد والمزعة في موقف الطاع من الحق والخورة (٢) من النساء البريطات السليمان
الصبر القواني لا طم لمن بما اتهم من اللب (٣) أي من الكبار التي تقيم الظهر أي
تكره . يقال قسم الله ظهر الظالم إذا أنزل به القيلة

(٤) فيه حن على استكتاب المصاحف واقتنائها لتكثر ويقتى الوحي الآتي منتشرا بين
الناس . ويحتمل أن يكون المراد بالصعب كل كتاب علم وحكمة : قال أصل معنى الصعب
للكتاب جمعه بين دعيه للصعب والتكرار من المكتوبة . فيكون في الحديث حن على اقتناء كتب
العلم وتوريثها . (٥) أي من عيه وظله لا ينته ولا يوهظ الواضطين .

حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُ فِي الْقِرَاءِ أَحْسَنُ . التَّوْبَةُ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُ فِي الشُّبَابِ ^(١) أَحْسَنُ ، الْحَيَاةُ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُ فِي النَّسَاءِ أَحْسَنُ ﴿

﴿ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ . وَكُنْ قَنِينًا ^(٢) تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ . وَأَحِبَّ النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا . وَأَحْسِنِ مَجَاوِرَةً مَنْ جَاوَزَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا . وَأَقِلَّ الضُّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضُّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ ﴾

﴿ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُسَجَّلَ اللَّهُ لِعَابِدِهِ الْعُتُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذْخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - مِنْ قِطْعَةِ الرَّحِمِ وَالْحَيَانَةِ وَالْكَذِبِ ، وَلِإِنْ أَعْجَلَ الطَّاعَتِ ثَوَابًا صَلَوةَ الرَّحِمِ . حَتَّى إِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوا فَجْرَةً فَتَتَمُوا أَمْوَالَهُمْ وَيَكْتُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا ^(٣) . ﴾

﴿ مَنْ اتَّصَدَّ أَغْنَاهُ اللَّهُ . وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ . وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ . وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَصَهُ اللَّهُ . ﴾

﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ . وَمَنْ كَانَ

(١) أي في زمن الشباب أو المراد بالشباب الشباب لأن التوبة إذا كان ذلك قبل على تقوى الناس ويمكن عظة الله من نفسه أما التوبة في الكبر والشيوخة فهي أثر من آثار الجزل لأن آثار التقوى وعظة الله (٢) أي قلما بما قسم الله فإن ذلك مؤذن بقرضى والشكر على نعمته بها كان حالها

(٣) إذا كان التواصل والتحاب يؤدي إلى التعاون والتساند في تنظيم مصالح الدنيا فتتو التوبة إذ ذلك بين من كان هذا شأنهم من الأسر والمملكات ، وإن كانوا مسرفين على أنفسهم ومفصرين من جهة الطاعات الأخرى .

يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . وَمَنْ كُنْ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنْ . ﴿

﴿ طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنَقَصَةٍ . وَذَلٌّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ
مَسْكَنَةٍ . وَأَنْفَقَ مِنْ مَالٍ جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ . وَخَالَطَ أَهْلَ الْبِقَعِ
وَالْحِكْمَةِ . وَرَحِمَ أَهْلَ الدَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ . ﴾

﴿ عَلَيْكَ بِالْأَيْمَانِ ، مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ . وَإِنَّاكَ وَالطَّمَعُ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ
الْمَاضِرُ . وَإِنَّاكَ وَمَا يُعْتَدَرُ^(١) مِنْهُ ﴾

﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ . وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى
خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ ﴾

﴿ لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَمْ يُعَاشِرْ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّى
يَحْتَمِلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ خَرَجًا ﴾

﴿ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي مُهِمٌّ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ يَجْنِ يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ
يُغَيِّرُوهُ^(٢) إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِقَاتِلٍ ﴾

﴿ مِنَ الْعُرْوَةِ أَنْ يُنْصَبَ الْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَا أَحْدَثَهُ وَمِنْ مُحْسِنِ الْمَاشَاةِ

(١) أي احرس على أن لا تأتي عملا محتاج به إلى الاحتذار : فإن في الاحتذار دلا ولي
حكم من العمل للوجوب للاحتذار مثلا واللا.

(٢) أي لم يغيروا العمل السيئ الذي به أولئك للنهيكون في المعاصي . وإنما مهم
القلب لأنهم أصبحوا يسكنون شركاء لهم في العمل ما داموا أعر قرا وأكثر عددا من العاصين .
ومعلومه أن الساكين من مقابلة للفاسدين لا يكونون ملومين إذا كانوا قليلين مغضوبين .

(٢٢٥)

أَنْ يَقِفَ الْأَخُ لَا خِيَةَ إِذَا اقْطَعَ شَيْعُ^(١) قَلْبِهِ .

﴿ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً مُسْتَبَاحُ بِهَا مَلُ أَمْرُهُ أَوْ يُسْفِكُ بِهَا دُمُهُ قَدْ
أَوْجَبَ^(٢) النَّارَ ﴾

﴿ مَنْ قُلَّ دُونَ مَالِهِ فُؤَادُهُ شَيْدٌ . وَمَنْ قُلَّ كُنْ دَمِهِ فُؤَادُهُ شَيْدٌ . وَمَنْ
قُلَّ دُونَ دِينِهِ فُؤَادُهُ شَيْدٌ . وَمَنْ قُلَّ كُنْ لَعْنُهُ^(٣) فُؤَادُهُ شَيْدٌ ﴾

﴿ كُلُّ أُمَّتِي مُعَلِّي^(٤) إِلَّا الشُّعْبَ هَرِينِ : وَإِنْ مِنْ الْأَجْهَارِ^(٥) أَنْ يَنْمَلَ
أَرْجُلُ الْبَاقِلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ : عَمِلْتُ الْبَاحَةَ
كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَنْسَرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ بِكَشْفِ سَرِّ اللَّهِ عَنْهُ ﴾

﴿ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا^(٦) وَبَشَرُوا وَلَا تُتَفَرِّوْا ﴾

(١) أي شراكه وهي القصة من جهه تكون بين الاسباع فتسلك القبل ان يخرج من
القدم والمشي اذا احتاج مما يشك ان يقف احبانا لامر ما من من الالعب ان تنتظره لا ان
تدعه ونعمي كما يسل التكبرون .

(٢) أي استوجبها بما ارتكبه من هذا العمل العظيم

(٣) أي دون الخلق من مرضه وكرامته فان في سقوط الكرامة موتا موصيا

(٤) أي سفي ومبدا فلا يلحظه حب ولا ثمة (٥) مصغر أجبر بسني جهر (٦) الخطف في

يسروا وبشروا الرؤساء الذين للكلمين لخره والدعوة اليه : قلنا نزع يلبهم الى مراعاة طابع
البشر ومدارك عقولهم التي كثيرا ما تعطف باختلاف الزمان والمكان فيلقونهم تعاليم الدين
تلقيا يأبى مع عقولهم وامهاتهم والاموشك ان يترك الناس الذين حمة واحدة ويكون أم تلك
على اولئك الذين سرور اولم يسروا . وتفرروا ولم يسروا

خاتمة

انتهى والحمد لله ما قصدنا اليه من تأليف هذا الكتاب الذي سميته (الاخلاق والواجبات) على التسق الذي رسمناه له من أول الأمر وقد كلن الشروع فيه في أول شعبان من سنة (١٣٣٨) والفرغ منه في أول صفر من سنة (١٣٣٩) يوماً وأودعناه إياه من الأحاديث الشريفة إنما اعتمدنا فيه ما أورده الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه (الجامع الصغير) ولم نقن بتخريج هذه الأحاديث ولا ببيان درجتها قوة وضعفاً لأن مواقف كتابنا خطاية مراعى فيها التأثير في نفوس الخطاطين وقد يوجد فيهم من إذا سمع أن الحديث ضعيف مثلاً قترت همته عن العمل به . ولم يعد يكثر لموضوعه . على أن كتابنا هذا لم نؤلفه في فن الحديث وإنما ألقناه في فن الاخلاق والفضائل وهذه يُتسامح فيها ويستشهد لها بأي حديث كلن المهم الا الحديث للموضوع الذي خلا من كتابنا هذا والحمد لله .

وقد اجهدنا أن نشرح هذه الأحاديث النبوية والآيت القرآنية شرحاً يقرب فهمها ويُسهل حكمها على أبناء هذا العصر . ولم نخالف فيما قلناه أصلاً فمرّر بين علمائنا رضي الله عنهم . نعم خالفناهم في بعض التراكيب الاصطلاحية وكثير من الأساليب الكتابية مما اختلف باختلاف الزمان . وتطور العُمران . وتبدل القرائح والأذهان . ومُحذّرنا في ذلك ما ذكره الإمام أبو الحسن الماوردي في الاعتذار لنفسه أمام اعتقادات أهل زمانه عن الطريقة التي سلكها في وضع كتابه (أحب الدنيا والدين) فقد قال رحمه الله ما نصّه :

« إعلم أن الأدب مع اخلافتها يتقلّ الاحوال . وتغير العادات . »
 « لا يمكن استيعابها . ولا يُقدّر على حصرها . وإنما يذكر كل إنسان »
 « ما بلغه الوسع من آداب زمانه . واستحسن بالعرف من عادات دهره »

«ولو أمكن ذلك لُكن الأول قد أغنى الثاني عنها. والمتقدم قد كفى للتأخر،
«تكلّمها. وإنما حظّ الأخير أن يمتأني حفظ الشارد. وجمع المقروق. ثم يعرض،
«ما قدّم على حكم زمانه. وعادات وقته. فيثبت ما كان موافقاً. وينقي ما كان،
«مخالفاً. ثم يستمدّ خاطره في استنباط زيادة. واستخراج فائدة. فان لم يشف،
«بشيء فاز بدركه. وحظي بفضيلته. ثم يعبر عن ذلك كله بما كان مألوفاً من كلام،
«الوقت. وعُرف أهله. فان لأهل كلّ وقت في الكلام عادة تؤلف وعجالة،
«تُعرف. ليكون أوقع في النفوس. وأسبق للأنفهام. ثم يرتب ذلك على أوائله،
«ومقدّماته. ويثبت على أصوله وقواعده. حسب مقتضيه للجنس. فان لكلّ نوع،
«من العلوم طريقة هي أوضح مسلكاً. وأسهل مأخذاً. له كلام الشيخ للمورد،
«معتدراً عن اتخاذه أسلوباً جديداً في بيان الاخلاق غير ما عرفه سلف الامة

وقد يخطر لبعض الأفاضل - لا سيما الأساتذة الذين سوف يقرأون هذا
الكتاب لطلاب المدارس العالية - إمكان أن يقال في بعض المواطن أو في
تفسير بعض النصوص غير ما قلنا. أو يورد للاستشهاد والمثل من مأثور
الحكم، وأقوال السلف فوق ما استشهدنا ومثلنا. فلا تُنكر عليهم ما خطر لهم.
ولا يُبرء أنفسنا من تبعة التقصير في كثير من المواطن. وقد يكون السبب في
الاقتصار أحياناً أن وزارة المعارف التي اقترحت علينا تأليف هذا الكتاب
وحددت لنا حجه ومقدار صفحاته. وحظرت علينا التوسّع في البحث والنقل
والاستشهاد بأكثر مما يطيقه طلابُ دُور المعلمين والمُعلمات. وتوسّع له
أوقاتهم وبرامجهم. ومع هذا فإن الأساتذة إذا شأوا - أن يُوردوا لطلابهم
ما يروونه مناسباً للموضوع. ومتجماً مع الغرض الذي عُقد له البحث فتكون
الفائدة أتم. والنفع أعم. وهذا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل. كما وقفنا لقول.
وأن يفر لنا الزلل. بواسع الرحمة وعيم الطول. آمين

﴿ فهرست كتاب الاخلاق والواجبات ﴾

صفحة	صفحة
الوسطى. حالته في القرون المتأخرة	٣ خطبة الكتاب
١٩ (مباحث في الحديث)	(المقدمة)
الحديث. علوم الحديث. كتابة	٧ (مباحث في القرآن)
الحديث وتلويته. العناية بجمع	القرآن. كيفية ترتيب آياته وسوره
الحديث وتصحيحه. أشهر علماء	حفظ القرآن وكتابته. تعليم القرآن
الحديث وأشهر الكتب في علم	وتقنيته. الجمع الأول لقرآن.
الحديث. نموذج من ضاية المسلمين	الجمع الثاني لقرآن. العناية بالقرآن
في عصرهم الاول بحفظ الحديث.	في الصدر الاول. الاختلاف في
علم الحديث في القرون الوسطى.	القرآن منذ الصدر الاول. اتصال
علم الحديث في العصور المتأخرة.	ضمان في المصحف الذي جمعه على
هل ينوم هجر كتب الحديث طويلا	لغة قريش. لماذا أنزل القرآن.
﴿ الاخلاق والواجبات ﴾	مرشد القرآن. آيات القرآن
(تمهيد)	المتعلقة بالاحكام قليلة بالنسبة الى
٢٥	غيرها. اعجاز القرآن. محكم
٢٨ مكانة الاخلاق	القرآن ومتشابهه. تفسير القرآن
٢٩ الاخلاق والايمان	وتأويله. قوة المؤول وللتشابه
٣٢ الاخلاق والعبادات	وحكثتهما في القرآن. النسخ
٣٤ الدنيا والآخرة	والنسخ في القرآن. علوم القرآن.
٣٦ الخير والواجب	كتابة التفسير على القرآن. أول
(الواجبات الشخصية)	من دون التفسير وطريقة السلف
٤١ الصحة والتداوي	فيه. حالة التفسير في القرون

تابع فهرست كتاب الاخلاق والواجبات

صفحة	صفحة
١٢٧ التعاون والتحاب	٤٦ النظافة والطهارة
١٣٧ الرحمة والشفقة	٤٩ العلم والعقل
١٤٣ الرفق بالحيوان	٥٦ الصبر والشجاعة
١٤٦ الصدقة والزكاة	٦٢ النضب والاعتدال
١٥٣ الأمانة والهدم	٦٦ الصدق والكذب
١٥٩ الجهر بالحق	٧٠ الحياء والاحتشام
١٦٥ العدل والظلم	٧٣ الأمل واليأس
١٦٩ الحقد والحسد	٧٧ العمل والسعي
١٧٥ النية والنية	٨٤ الزراعة والصناعة
١٨٢ التفاق والرياء	٨٨ الكسب والتجارة
(الواجبات المدنية)	٩٦ الاقتصاد والاسراف
١٨٧ الحكومة والوطن	(الواجبات للعائلية)
١٩٤ النصح والطاعة	١٠١ الأهل والعيال
٢٠١ الحرب والقتل	١٠٦ النكاح والطلاق
(قديمة)	١١١ القرية والأولاد
٢٠٩ الآيات	١١٥ الأم والأب
٢١٨ الأحاديث	١١٩ النساء والأيتام
(خاتمة)	(الواجبات الاجتماعية)
٢٢٦	١٢٢ الجماعة والتفرقة

فهرست الخطأ والضواب

في كتاب الأخلاق والواجبات

صفحة	سطر	خطأ	مضواب
٧	٤	المصنف	المصنف
١٣	٧	البطانة	الربانة
١٣	١٣	والذنب	والذنب
٢١	٢٠	وغرباء	وغرباً
٣٨	١٠	فأخرج	فأفرح
٤٧	١١	الأردان	الأردان
٦٥	١	ذلك إلى مما	ذلك بما
٦٩	١٨	والأنهار	والإنجاز
٧١	٩	وللعنى	أو المعنى
٧٥	٧	فسحة	فسحة
٧٦	١٥	نقى	نقى
١٠١	١٧	المتحضرة	المتحضرة
١١٠	٢١	قوله وسيأتي في بحث النساء الخ	لا حاجة إلى هذه الجملة وقد أقحمت هنا خطأ فيلزم المطب عليها
١١٩	٢	المة	إله
١٢٢	١٨	والشائره	والشائره
١٢٨	١٧	على كل فرد	على قمع كل فرد
١٣٠	٧	كما قل	وكما قل

